

易经讲堂①

——周易概论

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

《易经》最初是借占筮以逆知未来的,但其卦爻辞往往通过自然现象的发展过程,隐喻人事将来的变化,所以易学据此发挥,使《易经》成为推天道以明人事的经典,而六十四卦甚至三百八十四爻,便成了天道、人道的三百八十四条规律,掌握了这些规律,便可不借占筮,只依据现在的情况,逆知未来,正如现在是春天,未来相继必然是夏、秋、冬一样。从此《易经》便提升成为不特是讲述天人之道即天地根本原理的学问,兼且是说明事物变易规律的学问,更是指导人类进德修业的宝典,成为中华第一经典,影响遍及传统哲学、科学、宗教、文学甚至医、卜、星、相等学术。

当《易经》之学及其内容发展到这样博大高深后,不要说深入了解,就是要想入门,也不容易,所以有很多想学习《易经》的人,因为无门可入,以致半途而废!

香港大学教育学院中文教育研究中心谢锡金教授为此邀请黄汉立老师于二〇〇七年十一月开设《如何打开〈易经〉之门》一课程,使承学之士,能够进入《易经》之门。

自一九八二年以来,我参加了黄老师《易经》、丹道多个课程,获益良多。个人觉得黄老师学问渊博,讲述内容严谨,能够深入浅出,使学员易于明白。这次讲学,不特维持从前的作风,还进一步把《易经》和易学最基础、最关键的概念和术语,由表面文义以至深层涵义都解释、发挥得透彻明白,使学员能举一反三,洞悉其背后的寓意和哲理,达到入门的目的,甚至对《易经》已有一定认识的,听了亦有所得益。

香港三联书店副总编辑李安女士和陈玉女士根据讲课

录音整理成书,改名为《易经讲堂》,使得没有机会听讲的,可借此书进入《易经》之门。因为个人认为这是一本好书,所以谨向广大读者推荐、介绍。

二〇〇九年二月二十八日序于香港

序二 跟黄老师打开《易经》之门

谢锡金教授（香港大学教育学院副院长）

虽然我们已进入数码时代，人类已有能力走进太空，但“占卜”这行业不单没有被淘汰，反而发展得十分蓬勃。不论老幼、大小国际企业，都是“不问苍生问鬼神”，求神问卜，希望能从占卜看到自己的未来。

很多人提及《易经》时，不期然从“占卜”这角度去了解它的本质，把《易经》与《观音签》、《吕祖签》等同，误以为《易经》对人类的贡献只限于此。黄汉立老师研究《易经》多年，觉得有必要将这本中国伟大的著作——中华第一经典，有系统地介绍给学术界和教育界，帮助我们打开《易经》之门，以澄清各界对《易经》的迷思。

香港大学教育学院中文教育研究中心有幸主办“如何打开《易经》之门”这个课程，但是次课程内容的设计，实在是一道难题。因为《易经》是一本博大精深的书籍。思想和内容既深，学术范围亦广阔。我们与黄老师、傅玉堂先生反复讨论，最后以“学员为本”的方向出发，决定介绍《易经》与中国文化的关系，以及《易经》的应用道理；并以深入浅出的策略，阐释《易经》的理论和最新的科学实践。

学员在老师领导下，走进易学之门，探索《易经》的复杂内容，包括：《易经》和《十翼》要义、易学与占筮、易学与太极图、易学与太极拳、易学与丹道，最后老师更指导学员深入探索《易经》的窍门。学员获益良多，再三要求老师多举办课程。香港三联书店副总编辑李安小姐有见及此，建议将课程内容编为书籍，以飨广大读者，推广易学，这是本书的出版始源。本书共有八讲，编成七章，有系统地全面介绍易学。

第一讲中,黄老师重点概述《易经》各项名义,《周易古经》的体例及《周易古经》的作者与时代;并重点讲解《周易古经》的内容特色及性质。

第二、三讲,老师先对《十翼》内容作出简介(包括《彖传》、《象传》、《文言传》、《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》),简述《十翼》的作者和写作年代,详细解释《十翼》对《周易古经》的阐释及发挥。

于第四讲,黄老师详尽解释周易的占筮法,让学员明白占筮产生的原因、自然哲学内容和占筮之所得。老师并于课堂带出朱熹综合前人之说的变占法则。

第五讲的内容集中在周敦颐的《太极图说》。老师先简述“河图”、“洛书”,并对“河图”、“洛书”之学进行解释,包括陈抟《易龙图》、刘牧《易数钩隐图》和朱熹、蔡元定的《易学启蒙》。然后老师对周敦颐《太极图说》进行详解及分析。

在第六讲,黄老师重点讲解易学与太极拳,对太极、阴阳、五行和顺行逆行之说作出分析。

于第七讲,黄老师以“易学与丹道”为题,以阴阳鱼太极图为例,讲述丹道依据易理之概略。课堂中,老师先详述阴阳鱼太极图的来历和内藏意义,再解说如何利用此图说明丹法。

最后第八讲为深入探讨《易经》之法。老师先详细演说《易经》在不同时代的发展,由西周初年至清代。然后老师以自己多年研习《易经》之心得,教授学员们如何进一步深入研究《易经》,以助学员们于课程以后继续学习《易经》。

本书对学术理论和洞察人事的未来,贡献良多,以下略举一二。

黄老师认为《易经》能以“天道以明人事”,即推演了天道——宇宙的规律与自然的规律,去了解人类的未来,甚至预测未来。为什么天道能有

这个能量？由于整个宇宙的规律是放诸四海而皆准的，不单止可以应用于天文，就是在地球与万物上也可以应用，当然也可以应用于人类了。这正是《周易》成为我们中国三千年来思想、哲学一个最重要的根源。这也是《周易》与一般占卜书不同之处。可见黄老师能画龙点睛，道出《易经》的科学系统。

黄老师指出，研究《易经》，必须了解“时”和“中”的观念。“时”是指“乘时”、“趋时”、“得时”、“失时”、“时行”与“时用”等；“中”是指位置。黄老师亦指出，这些关键字对理解卦爻的好坏有决定性的影响。

老师在课堂上解释占筮方法时，用五十支小棒子作出示范（代表以五十根蓍草的卜筮过程），并说明了现代人把这方法简化为“用三个铜钱”的卜法，可见本书理论和实践互相结合，能帮助读者了解占筮的奥秘。

黄老师修炼气功多年，著有《易学与气功》、《气功筑基法》和《丹道气功补亏损法》三书。老师在本书指出，不论炼内丹还是外丹，都需要有理论作为根据，而且也应该有足够的实践经验，才能够令人信服，避免练功“走火入魔”。理论从何而得？他认为《易经》提供了练习气功的理论。在课堂上，黄老师亦特别提到练功和太极图的关系。他把数十年来练气功的经验，逐一总结，并建立相关的理论。此外，黄老师对“打通任督二脉”的学说，有创新的想法。

在易学与太极拳的课堂中，黄老师融合《易经》与拳术理论，创立新见。这些真知灼见，多看几次，亦对了解《陈氏太极拳图谱》有帮助（《陈氏太极拳图谱》为陈鑫所著，此书融合《易经》义理与太极拳拳法，为太极拳学的经典）。此外，易学“阴阳进退上下”之理，对提升武术亦有协进作用。所以，老师建议爱好练武之士，亦应多读《易经》。此外，老师亦把中医、武术、气功及太极拳的理论综合发展，带出“医”、“易”、“武术”相通的概念。

在本书最后一章,黄老师论及《易经》的研究方法。他认为先要从最基本的本义入手,并要略懂一点占筮。因为《易经》原本就是占筮,亦要学义理,再学象数;要正确看待《易经》、《易传》及易学的关系,要懂得运用相关的参考书及最新的出土文献。

我从中学开始,已师事黄老师。每次上他的课,获益良多。是次香港大学教育学院中文教育研究中心有幸邀请老师主讲《易经》课程,让学员们能于正道上了解易学,由浅入深,真正为学员“打开《易经》之门”。

这个课程报读学员踊跃,可惜课室容量有限,未能全部收纳。让许多仰慕老师的学员失望。现得三联书店把此课程教材出版成书,让更多读者能分享黄老师的精辟见解。

《易经》既包含不变易的真理,亦有变易的过程与策略。读完本书后,相信读者必有领会,甚或在思想或行为上,衍生正面的变易。

序三 学易者的最高境界

李安（香港三联书店副总编辑）

因缘巧合，年前得一位中医作者马立础先生指点，修读了香港大学教育学院中文教育研究中心主办的易学课程——“如何打开《易经》之门”，由黄汉立老师教授，深获教益，茅塞顿开，渐次发现自己问题多多，开始学习去执虚空，顺其自然。今天喜见老师的讲课内容转为书本文字，以公诸同好，又可作受业者复习之用，真是可喜可贺！

犹记得每周六上午上老师的课，总是笑声不断，但又紧张非常，因为一不留神，便会听漏了当中的推理过程，以及不能领略老师的言外之音，又或错过引文遣词造句之讲究。每次上课，老师都是不用讲义而可引经据典、滔滔不绝地讲足三个小时，说到激昂处，声如洪钟（气功造诣深厚之故），大有当头棒喝之势，唯恐顽石不识其中意。他恍如庄子笔下的庖丁解牛，技艺出众，总是在关键处着力，又喜用富启发性的问题，引领我们思考，听得人如痴如醉；有时讲到不同意见，他又回复谦谦君子的本色，心平气和地说明当中不合理处，至于如何抉择，总是说：“请各位自行判断好了。”后来把课程内容整理为文字，发现需修改的地方并不多，足见老师出口成文，思路清晰严谨，研究《易经》功力之深！

有关课程的内容，谢锡金教授序及作者自序已有提及，在此不赘。我倒想借此机会忆述老师的一次答话，令我始料不及，也深受感动！我的问题是，人们为什么学易呢？是为自处之道？为了解自然变化的规律？为成为一位智者？为趋吉避凶？《易经》讲究“位”、“时”、“中”、“应”等，没错，这确是极具智慧的洞察，而所谓进退之道，也不失为自我保存的良方；

但另一方面,在面对义之所当为的事情时,如果人人都自保的话,那么我们的国家民族会是怎样的局面呢?

“岂有此理!”我清楚记得,当时老师砰然说出这四个字。原来他也是不同意的,他说如果是义之所当为,即使粉身碎骨亦在所不惜,不应只是考虑个人得失。何况后来《易经》发展,深受儒学影响,是以道德定吉凶的,亦即合道德才是吉,违背道德行事就是凶,而不是以个人的利害定吉凶的。他又表示所谓的吉凶悔吝,可能对个人是凶,但对国家民族却是大吉,可以名垂青史,激励国人!善哉!善哉!如果学易是有境界的话,我以为这才是最高境界。感谢吾师!

自序

黄汉立

《论语》、《周易》、《老子》这三本书,在中国古代典籍中,可以说是影响最为深远的。《论语》记录了孔子及其部分学生的言论,儒家学说便是在此基础上发展的;《老子》是道家哲学之源,后世道家、道教学者都传承其说。至于《周易》一书,既是儒、道两家哲学之源,又是两家学者都研习,并据各自的立场,引申发展其奥义的。因此,《周易》一书,随着历代学者的阐释、发挥,将当代的知识精华,增添、补充于其中,使它成为蕴含历代文化精华的宝典。再加上《周易》一书是推天道以明人事的,即以阐述事物的规律为其最高目的,所以中国传统文化的各门学术,在建立其基本理论时,便多以易学为依据,既以易学为依据,便不得不认真研习《周易》及易学了。

明白了《周易》和易学与中国传统文化的密切关系后,便可推知《周易》和易学的兴衰,可以影响中国文化的兴衰了。汉代中国文化兴盛,《周易》、象数易学也盛,《易经》成为五学(经)之源。隋唐佛道极盛,儒学较衰,易学亦不盛;从流传下来的易学著作很少即可推知。宋代文化复兴,儒学再次成为文化思想主导,而易学亦极盛,从流传至今著作质与量之佳之多,亦可推知。而儒学主流理学,其理论便多以《周易》及易学为依据,理学家几乎人人都读《周易》,其中很多都是易学大师,其说影响至今天。清代朴学虽然反宋学,但研究易学亦非常盛,只不过不是宋代义理易学,而是以复兴汉代象数易学为主而已。

清代中叶以后,长期受到列强侵略,中国人由文化自大,逐渐变成文化自卑,一切学术都以西方文化为准,传统文化

受到严重的冲击,《周易》及易学亦受到前所未有的低估,甚至被斥为占卜迷信,以至众多大学数十年间都不开设《周易》的课程,而研究《周易》,精通《周易》之学的,亦不太多!

任何事物,依据易理,总是否极泰来,剥极必复。最近三四十年来,经过深思,再加反思,中国学术文化,到今天仍有其存在价值。因此国外、国内,到处掀起了研究《周易》的热潮。这可能反映了《周易》的复盛,将会带来传统中国文化的复兴。

我少受庭训,先父二明公讳华表指导我研读北宋程颐的《程氏易传》,并由此推展到研究宋易之学。肄业中学时,得到陈本、陈鲁慎两师的悉心教导;肄业大学及研究院时,又先后得到钱宾四、牟润孙、罗懋烈、柳存仁、伍叔傖、曾克崙、莫可非诸师的教诲,因而对中国传统的文史哲之学略有所得,尤其是牟师润孙,更于课外指示研究汉易的方法,使我对汉易亦能有所认识。四十年来,曾于香港、美国匹兹堡、加拿大温哥华等地,多次讲述《易经》。

二〇〇七年十二月一日至二〇〇八年一月十九日谢锡金教授邀请我前往香港大学教育学院中文教育研究中心讲授《易经》讲程,傅玉堂贤弟提议讲述的课题,谢教授和我认为可行,经仔细修改后,定出课程共八讲,每讲三小时,第一讲介绍《周易古经》,第二、三两讲介绍《十翼》要义,第四讲介绍《周易》古占筮法。这四讲是介绍《易经》有关知识的,介绍的原则,第一讲侧重于说明《周易古经》的体例、特色,并借《乾卦》卦辞、爻辞为例,使听者、读者更能明白所讲述的要点;第二、三讲(成书后,合成一章,即书中的第二章)分别讲述七种十篇《十翼》的内容、特色及其对研习《周易古经》的重要意义,并将其所建立的解释经文规律,即“位”、“时”、“中”、“乘”、“承”、“比”、“应”等,加以阐释,俾便更深入了解《周易古经》原文之

义。第四讲则就《系辞传》所载占筮法、说明占筮术及其背后的理论根据,而此理论,终于将迷信的占筮术提升到自然哲学的高度,使后来易学的发展,有了正确的方向。

后面的四讲集中介绍易学。然而易学内容广博,不是区区四讲所能包括的,因此只能选择一般人最关心的数项加以讲述而已。第五讲讲述周敦颐的《太极图说》,第六讲讲述易理和太极拳的关系,第七讲讲述丹道如何根据易理建立其炼丹理论,第八讲则通过讲述历代易学的发展及基本参考书籍,提供学者进一步深入研究《易经》的方法,作为结束。

至于从众多易学内容中选取这四项的原因是:《易经》和易学为什么对中国传统文化有如此深远和巨大的影响,可以通过周敦颐《太极图说》建立儒家的宇宙生成论,终于使到儒家学说复兴,成为近八百年来文化的主流一事推知,这便是第五讲讲述的主因,此其一;易学中有两幅《太极图》,为宋代以来各种学术所引用,甚至作为其学说的基础理论,因此了解易学,必当优先学习两幅《太极图》,这便是第五和第七讲的主题所在了,此其二;在易学所阐释的易理中,最基本最重要的,恐怕是“一阴一阳之谓道”这一哲学命题了,因此在第六讲中便详加解说了,此其三;另外,今天有心学习《易经》的人非常多,很多人苦无门径以入,第八讲及以前七讲便是为此而设的,尤其希望第八讲能解答此问题,此其四;复次,今天注重养生,因此太极拳和气功成为时尚,由于它们和易理有密切关系,因亦借讲述《太极图》和易理“一阴一阳之谓道”连带而及了,此其五。

至于讲述的内容,一以传统的易说为主,近人新说合理的,亦酌加采用,间中亦有我的看法。至于讲述的形式,则依西方学术方法,间中亦酌采西方之说和易理比较,俾深受西方文化熏陶的,易于接受。但总以乾易坤简的易简作为讲述和内容的原则。如果听者、读者能因此而略有所得,将

是我感到最荣幸的事了。如果书中有错漏,恳请方家、读者不弃,匡正所失为禱!

本书在堂上讲述时,同时录音、录影,香港岭南大学中文系学生陈家伟先生根据录音整理成书,除了极少数地方略有增删外,皆忠实地将口语转译为语体文,成为一本可读的书,至为难得!

没有谢锡金教授的邀请,不会讲述此课程;没有香港三联书店副总编辑李安女士的青赏,并大力推荐出版,此书无法问世;没有陈玉、李安两女士合编此书,则不知此书何时才能出版。在此对谢锡金教授、陈玉女士、李安女士致以衷心的感谢!

霍震寰先生、谢锡金教授、李安女士为本书撰写序文介绍,使本书得借青云之士而增光不少,至为感谢!

周夏森女士安排课程一切事宜,吴卓佳女士负责讲义印派和课堂事务,叶颖麒先生负责录影,傅玉堂先生任助教,解答同学疑难问题等,使到讲学更能顺利完成,尤其参与的同学认真听讲,热心向学,给我最大的鼓舞和策励,在此衷心致谢!

内子彭德贞操劳家务,使我有空闲时间读书研究。而对今次讲课,提出多点意见。改善了教学方法和内容,减少了错误,亦在此致谢!

最后,我的易学和其他学问,很多都是先严教导、启发才略有所得的,现在借着此书的出版,以纪念先严黄公讳上华下表,先慈李氏讳上楚下嫫,是为序。

二〇〇九年二月十五日黄汉立谨序于香港新界屯门

目 录

序一 获益良多的《易经讲堂》 霍震寰	001
序二 跟黄老师打开《易经》之门 谢锡金	003
序三 学易者的最高境界 李安	007
自序 黄汉立	009

第一章 《易经》是一本怎样的书

引言:《易经》释名	003
《周易》、《易传》如何变成经	006
《周易古经》的体例与来源	010
八卦的由来与象征	015
从八卦发展至六十四卦	024
代表宏观总论的卦辞	026
代表时空细节的爻辞	029
判断辞的意义与条件性	035
《周易古经》的作者及创作时代	040
《周易古经》的内容特色	043
《周易古经》的性质	047

第二章 《十翼》要义简介

引言:《十翼》的作者及写作年代	053
《十翼》七种十篇简介	056
《十翼》的重要规律	075
以《乾卦》为例看《十翼》对《易经》的阐释	086

第三章 易学与占筮

引言:如何看《周易》的占筮法	099
《周易》的天地之数与五行之关系	101
《周易》的占筮法	107
占筮产生别卦的过程	112
卦爻象征万事万物变化的规律	117
占卜示范	122
朱熹的变占法则	124
占筮的利与弊	131

第四章 易学与《太极图说》

引言:易学之象数学派	135
“河图”、“洛书”简介	137
周敦颐太极图的出处	141
无极而太极	143
太极是什么	146
太极如何运动	149

阴阳而后生五行	154
化生万物	158
人性与天性	160
天人合一与生死观	165
周敦颐的贡献	167

第五章 易学与太极拳

引言:太极拳与易学的关系	171
“太极”是什么?	172
太极拳如何利用“太极”原理	176
一阴一阳之谓道	180
对待与互相渗透	181
流行的两种可能:渐化与顿变	184
如何将对待、流行应用于太极拳?	189
太极拳定式的重要性	192
如何应用五行于太极拳?	195
心为太极的方法	198
太极拳的养生之道	200

第六章 易学与丹道

引言:易学与丹道关系之始	205
阴阳鱼太极图之来源与特点	208
阴阳鱼太极图的开创性	212

十二消息卦图与气候及卦象	215
阴阳鱼太极图与丹道	220
阴阳鱼太极图与周天功	225
周天功功法如何配合天地运行	231

第七章 如何深入探讨《易经》

引言:《易经》成为易学的经过	239
易学两大派:象数与义理	241
汉朝易学,象数为主流	243
晋唐易学,义理抬头	248
宋明易学,象数义理并重	252
清朝易学,以汉易为师	256
如何深入研究《易经》?	259
基本参考书目简介	265
附录:基本参考书目	268

第一章

《易经》是一本怎样的书

引言：
《易经》释名

首先，先解释一下《易经》这本书的名字由来。我们先从“易”字说起，这个“易”字，有两个解释：第一，“易”是古代用以预测未来、算命的书籍，不单止我们今天所读到的这本《易经》可以叫做“易”，同类型的算命书籍也可叫“易”。古代至少有三种不同的“易”，第一种叫“连山”，另一种叫“归藏”，至于第三种就是今天我们读的这一本“易”，我们称之为《周易》。“易”的第二个解释，就是指掌握、控制或了解此书的人，继而进一步可以预测未来，从事算卦的工作，这一种人，也可叫“易”。

意义上，传统最广为学者相信的“易”，是指一种名为蜥蜴的虫类，我们今天称之为守宫，或类似壁虎的生物。传说中，蜥蜴可以在一天内十二个时辰里转变身体和头部的颜色，是故，变

①

色龙也是蜥蜴的另一称呼。正因为这种虫类经常变化，于是引申出“变易”之意。这“易”字，包含着了解未来变化的学问。因此，以“易”字来称呼这一类书，或掌握这类学问的人，都十分恰当。此外，假如我们从秦朝文字小篆来体会这个“易”字→①，或许会觉得古人这一个说法相当合理。只要我们略为将它颠倒位置，各位很明显就可看出这正是一条虫，也就是守宫。

除了借蜥蜴来引申“易”字具“变易”的意思外，古代另有一个非常具影响力的说法，就是相信“日月为易”，这是一种并字法的解释。古人认为“易”字上半是太阳的日字，下半则

是月亮的月字,于是,“易”字就和太阳月亮有关;既然说到太阳月亮,当然也就和天地自然现象配合。尤其是太阳及月亮是光明和黑暗的对立,它们的交替,引致大地春夏秋冬,万物变化;因此,日月正好让我们联想到宇宙、人生、万事万物的变化,和“易”字那种多变的特性切合。

然而,从中国文字学来说,这个“易”字下面没可能指月亮,因此这说法虽有道理,但从考据上却说不通。今天我们的学者爱根据古文字,包括西周初年的金文,甚至商朝的文字甲骨文,发现当中很多字都曾经比附到“易”字身上,但细心考虑,其实并不及旧传统的说法合理,所以我们都不采用。接下来,我们要说说“周易”这两个字。

“周”字在传统上同样有两种非常有影响力的说法。一种是“易道周普,无所不备”,意思就是说,《周易》里说的道理,包括了宇宙人生的一切学问。第二种说法是认为这“周”字不过是朝代的名称,所以称为“周易”,不过是说明这种“易”是在周朝创立,和我们刚才谈及的“连山易”和“归藏易”有所分别而已。传说中的“连山易”,可以说是早至夏朝,甚至是较夏朝更早的“易”。“归藏易”就是商朝时的“易”。因此,后人为了把后起的“易”跟夏朝易“连山”及商朝易“归藏”区别,于是把它称作“周易”,明确指出它出现的朝代。这种说法经过唐朝初年孔颖达特别提出,我们后世也多数接受《周易》就是周朝的“易”这种说法。

至于“易道周普,无所不备”这种说法比较上没有那么流行,但亦有人接受。尤其最近刘大钧教授就坚持相信“易道周普”这说法,原因是提出这说法的人是东汉末年最伟大的经学家郑康成(郑玄)。郑康成深信《易经》是以天道去推论人道,正和“周普”的意思密切相关。然而,这其实也是一种引申的说法,倒不如把它简单解作周朝的“易”更为合理。注意今天我们读的《周易》,原本字数很少,甚至不足五千字,因此和大家心目中所想像

或了解的《易经》有所不同。今天学术界为了清楚划分,就称最原始的这本《易经》为《周易古经》,属于古代的经。

《周易》、《易传》如何变成经

此外,我们要说说《十翼》。“十”是指十篇,“翼”就是雀鸟之翼。雀鸟之所以能够飞,就是因为有翼。因此,“翼”带有帮助与辅助之意。而除了帮助、辅助这个基本意思外,背后还有更深层的意义。简单来说,由于雀鸟没有翼便不能飞,这正好用来比喻原来的《周易古经》没有了这十篇著作,也同样不能够飞,同样不能够发挥它伟大的作用。因此,《十翼》的名称背后,已经特别强调了这十篇文章之重要性,对原来《周易古经》的贡献特别大。这十篇文章其实只有七种,有关这点,容我在第二章再谈。

另一个名词就是《易传》。什么叫传? 传,传授也。任何一本经典的内容都非常深奥,普通人未必能够单凭自己就读得明白。此外,由于古代无书,唯一的一本书可能只落在当老师的手中。上课时,当老师的往往先抄出那一段文字,然后讲解,和今天我们有钱就能买书完全不同。因此,任何的经典都需要有人去传授,传授时的解释经过整理写成文章,就叫“传”。

中国古代有很多讲解《易经》的人,把他们讲解的内容写成文字,这些篇章也一样叫“传”。写传的人很多,有的写得特别好,广为流传;有的写得虽然不错,不幸没有人注意,最终失传;也有些可能本身写得不好,最终受时代淘汰。后来,能够流传到汉朝初年,被人们视为特别有价值的,就选出了七种十篇解释《易经》的文章,就是我们说的《十翼》。其他也可称之为《易传》,但后来为了避免混淆,于是一致认为最有资格称为《易传》的就是这七种文章的十篇,其他就不当它是《易传》了。今天,我们谈及《易传》,在一般的用法上,是指上

述七种十篇的《十翼》。此外,其他的经典也有“传”,《易经》的叫《易传》,《书经》的叫《书传》,其他可以类推。

“经”字的部首是“纟”部,和丝绸有关,它原先是古老的织布机,首先将直线的蚕丝排列在机器上,然后以一个梭子带着另一条蚕丝横向走动,累积多次的走动,就织成布匹。这些直的丝线叫“经”,横的叫“纬”,经线和纬线的结合,就织成我们中国特产的丝绸。中国古代的书籍,除了皇室贵族或有钱人可以用绢帛抄写外,一般都是将一些竹或木削成一条条长方形,然后或刻、或写在上面,再用丝线或牛皮连上。于是以往的人看书,往往要将一卷竹简或木简拉开,逐条来看。读者大概在博物馆看过不少这类书籍,那就是近年来所发掘的汉简,还有战国时代的书简。

因此,大家可以设想,这些书由一条条的竹简或木简排列,然后将之头尾用绳子连上。此外,较珍贵的书,两头还有皮革保护。古书不像今天的印刷科技,可以不断大量印刷;相反,这些古书要花很多时间才能抄写一本,于是一本古书能传下来,当中的竹木尽管不易损坏,但连系它们的绳子却容易烂掉,这最教人头痛。因为每次要给这些书简排列回原来的次序与位置殊不简单,首先它考验你的学问,之后还考验你的记忆等等。

传说孔夫子读《易经》“韦编三绝”。“韦”即是熟牛皮,这里指他阅读用牛皮绳子把竹简编联在一起的《易经》,有很多文字排列不合理,于是将它拆开重新排列次序,多番努力钻研,包括曾经三次将他那本《易经》的次序排列整理,这就是“韦编三绝”。这个说法一直流传,直至民国时代一些学者表示怀疑,认为孔子没有研究过《易经》,和《易经》没有关系。不过,这种说法是错的,今天我们大可以从大量的考古文献证明这是历史事实。

以上一般的读本我们称之为“书”,也有人称之为“册”。由于书不是每本都那么伟大,是故伟大的书我们会分外珍惜,于是,为了要珍惜这些珍

贵的书,人们绝不会把它们乱放地上,相反,都懂得放在架上,避免潮湿。于是引申出“典”这个字,也就是古典与经典的“典”字,说的不过是书,但却是相对伟大及珍贵的书。“经”字原来是织布机的直线,再引申就是连接书的丝线、书,甚至伟大的书。既然是伟大的书,为了跟其他不伟大的书有所分别,这个“经”字就限于最高级最伟大的书用,而普通的就用“书”字代替,这是人类一个合理想法,不单中国如是,西方也如是。

西方的书称为 Book,它和另一个字 Bible 的意思一样,现时法语仍是这样用。然而另一方面,在西方,Bible“拜扑经”一直被视为是最伟大的一本书、唯一的一本经典。读者只要翻查字典,就会看到 Bible 这个字是“唯一的书”之意,指的也就是我们所熟悉的《圣经》。中文也一样,“经”是书的一种,但由于这是“唯一的书”,其他书不能随便称为“经”,只有高级的书才可以叫“经”。“经”大概要到战国时候才出现,在此之前,书就是书,什么人(包括优劣的人)的著作都能用,但到了战国后,开始用上“经”这个字,意思也被提升了,即非伟大之书不能用。

《易》原本叫《周易》,改称为《易经》是后来的事。《易》尊为“经”相信是在战国,到了汉朝,《易经》已经成了一个通用词,一直沿用至今。从此,《易》也就是《易经》。至于上文所说的《易传》,即《十翼》,当中的十篇文章,古代认为是孔子所写的。孔子在汉武帝独尊儒术后,成为伟大的圣人,圣人所写的书当然就是经典了。于是,传说孔子所作的《十翼》,便被推崇到“经”的地位。

由于《周易古经》是“经”,《十翼》也是“经”。于是,汉朝的时候,《易经》被分成十二篇。原本的《周易》当然放在最先,即第一、二篇(将原本的《易经》分为上下两部分,《周易上经》和《周易下经》。上经是三十卦,下经是三十四卦),另外第三篇到第十二篇就是《十翼》,全部加起来也叫《易经》。从

汉朝到今天,当我们谈及《易经》,已经和那只有五千字的《周易古经》不同,而是加上了约二万字的《十翼》。不过,加起来也只是二万五千字吧,比起其他经书,字数仍旧非常少。我们今天谈及的《易经》,就是采取了上文所说,《周易古经》加《易传》。

《周易古经》的体例与来源

接下来我想谈谈《周易古经》的体例,也就是集中于五千字的《周易古经》来作出解说的。通常,我们如果要分析原来的《周易古经》,多从它的构造来说,问题是个中的体例可分成多少部分了解呢?其实非常简单。概括来说,首先我们该先从“卦象”开始,也就是卦的符号;之后,就是注意“卦名”;第三“卦辞”,就是进一步解释卦的文字与内容;第四就是“爻题”和“爻辞”,再详细解释一个卦里的六个不同符号。由于每一个符号有它自己的独特性质,通常我们把它叫做“爻”。我们所说的“卦辞”,是针对整个“卦”的;至于“爻辞”,就是分别说明六个符号不同的爻的内容。我们现在就把《易经》分成以上这四项作进一步说明。

首先,先从“卦象”谈起,再谈“卦名”。分析《易经》里的卦象,最基本的单位就是指有关符号的两种不同表现方式,古代把这个符号称为“爻”。“爻”就是它的专门名词,后人解释“爻”字,有效法、模仿之意。至于效法什么呢?其实就是模仿、效法宇宙天地万物变动的规律。

关于“爻”是怎样产生的,我们今天仍不太清楚,古代最有影响力的说法指源于古代伏羲,由于伏羲观察了天、地、人及万物的各种形象,于是以简单的符号作抽象提升,这可能是后人加上当时的想法来解释。当时,人们已理解到地球上 有光明与黑暗的交替、有寒冷和温暖的变化、有男和女的分别。在相对于现在较模糊和幼稚的思维里,其实也具备了超级的智慧,懂得把他们所见那数之不尽的万物,发掘其现象背后的性质,并作出提升。甚至懂得把万物简化成为两种不

同的物质、两种不同的力量，一切就来自它们的互相交替变化。这种幼稚模糊、笼统的想法，自然不是我们今天的科学，而是大胆地以两种东西、两个符号表现。一个符号是一条长的直横线→①，另一个符号是两条短的直横线→②。长的这一条最初可能被称为“刚爻”，即我们今天所称的“阳爻”；两条短线最初可能被称为“柔爻”，而我们今天惯常称呼为“阴爻”。

①

②

以上这种说法广为两千多年来学者所信服，但除了这种说法外，其实古代，甚至今天，还有很多种不同的说法。其中比较前卫和流行的说法，包括有由著名学者郭沫若所提出，他认为人类在远古时代曾经历过一个对性器(生殖器)崇拜的阶段，这其实也是西方的说法。郭沫若相信这两个符号正是男女的生殖器最简化的符号，一长划代表着男性的生殖器，两短划的则代表着女性的生殖器，有着一种概括性的解释。郭沫若这个说法在当时非常流行，但今天我们觉得有点不可思议与不合理。当然，以阳代表男、以阴代表女是天衣无缝的想法，再加上一些西方考古学家、人类学家振振有辞的说法。然而，假使我们再想像一下这两个“爻”在《易经》里的来源，便会发现其实它最初的来源是和数字有关的。

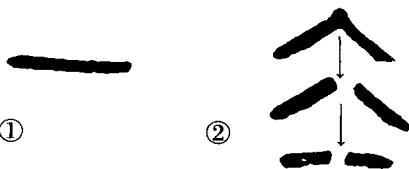
当我们占筮的时候，用了五十根蓍草，求得三十六、三十二、二十八、二十四个数据中的任何一个，然后根据这数据定出了刚柔爻，其实它的背后还有一个关键，就是奇数和偶数的问题。凡是一、三、五、七、九，即奇数，就是阳；每逢二、四、六、八、十，即偶数，就是阴。如果用上郭沫若教授的说法，就很难解释奇偶数的问题了。另外又有以下说法，远古人类在未有文字前，记事往往靠一条绳，大事打个大结，小事打个小结，于是人们就看着绳子由上而下，约略记下中间阶段曾发生过什么大事小事。有说法在那绳

子没有打结的位置由于没改变,所以是刚爻;相反,凡中间打了结的,由于中间断了,就是阴爻。这说法其实可信性很低。此外,还有第三种说法。今天中国一些落后民族仍有用竹占筮,当中包括长竹条与短竹条。于是,以上两个符号,有说就是中国落后民族所用的长短竹条,我想这个说法不无道理。

然而,还有一位张政烺教授,当观察西周古代铜器时,发现很多时候在铜器文字最后,有一些古怪的字,未能解读,于是他忽发奇想,灵机一动,考虑及这些根本不是一个完整的文字,而可能是由一组数目字浓缩而成的。于是他决定不把它们当文字来读,反过来把它当成是数字来看,在一二三四五六七八九中,发觉一、五、六、七、八的字特别多。当他为这些文字解码以后,再想到远古时《周易》占筮法是和数目字有关,奇数是阳,偶数是阴,于是他再将那些数目字代入,就成了一个“易卦”。因此,刚柔爻符号是由数字演变而来。

后来再进一步发现,不单西周初年金文有这一类符号,甚至商朝末年的甲骨文——另一种占筮法,后面也有这种类似的符号,而今人也依《易经》的符号式解码得出卦来。然而,这都和我们今天所知道的《易经》数字不同,我们今天的《易经》占筮,是用六、七、八、九这四个字,而不是一、五、六、七、八。这可能是另一种占筮法系统,甚至更可能是今天我们《周易》占筮法的前身。但从张政烺教授的灵感所得,他统计过所发现数字在卦里的比例,发觉其中以一和六最多。

大家请注意古代有关一和六的写法。一是一条直横线→①,六则在底部有两条短横线→②,如果略为一变,岂不就是阴爻?于是他很高兴地

提出这一个说法,就是说原来这个符号并不是刚才我们说的那么哲学化、那么高深,那只不过是数字简化而成,凡属奇数都以一表示,逢偶数则以六表示。这两个数字后来一转,就成了一条直横线和两条直横线,这种说法曾经在学术界产生非常大的影响力,甚至连我的《易学与气功》一书也采用了这说法。然而,后来随着我再细心分析研究,过了原来的“冲动期”后,发现这个说法最好,但其实仍有很多地方未能解释得圆满。

如果依据这些数码,而不是以奇偶或刚柔爻为根据,如何能定出只是六十四卦?而不是六十三或六十二卦?因为只有卦象是两个不同的符号,是二的六次方,排列组合才是六十四,不多也不少,至于二的三次方,也一定是八,而不是七或九。如果说是由数字演变过来则排列组合有数千以上,不要说古人,就是今人也很难产生这种灵感。所以这只是一个很有力的新说法,但可靠与否还有待考证,是故,今天我们还是宁愿相信上文最初的说法。

对于这两个符号是不是早在周朝开始?我们至今并不清楚。理论上应该是如此的,甚至古人传说这两个符号是远古伏羲所创的,但从我们的出土文物印证,最初是一九七三年在马王堆挖掘出土的《易经》里,发现它首先用了这些符号,因此相信早在秦朝或之前,《易经》已用了这两个符号。

后来,另一本走私流传到香港的战国时代楚国书简《易经》,后来被上海博物馆买回,那本《易经》,相信是战国中期的抄本,当时它已经用这些符号。从文献所见,这并不足以代表当时刚开始有这些符号,只是表明最低限度已经存在,至于存在多久,不得而知。然而,这是一个很关键性的问题,有人怀疑原本《易经》不曾用这两个符号,因为那本记载了春秋史事的权威历史书《左传》,当中有谈及易卦,但没有说及阴阳爻的符号,有人认为凡没有提过的就等同没有,因此不相信《易经》有这两个符号,我认为这

是十分不科学的。事实上,楚简和《左传》的写作时代相距不远,它的来源,也许抄自更古老的版本,由此说这两个符号没有在《左传》提及就等于没有,是不太合理的。

现在先从两个爻说起,爻即“刚爻”和“柔爻”。卦则最基本由三爻组成,叫“八卦”。在中国专门谈论周朝制度的古书《周礼》上,叫它“经卦”。“经”即原始、伟大、基础的意思。此外,又叫“三画卦”。这“三画卦”的排列组合只能有八个。

八卦的由来与象征

“八卦”里的第一个卦叫《乾卦》→①，

要解读《乾卦》，先要把它分成两个不同的

范畴去分析。《乾卦》取象是“天”，卦德是

“健”。当我们说到卦的取象是天或地或山 ①

或水或火或雷等，都是指向具体的事物，是我们能够感受的物件；至于卦德，即像“健”这类的字眼，都是我们不能具体感受的性质、特性，我们必须透过卦象和卦德两种特质来说明这个卦的基本特性。

天有具体的形象，现在则将它变成了一个符号，这个符号就是天的象，把具体的形象变成抽象的符号，我们叫“取其象”。凡象，你只能体会它抽象的运动变化，而不能真正的触摸它、感觉它，这就叫“象”。正如“气象”和“天象”，你知道它的存在、它的规律，但你能够触摸它吗？你能否触摸天上的星辰日月呢？取其象是指具体的事物而言，至于把它内含的性质告诉你，就叫“取其义”。

相信大家都约略知道人类智慧文化的发展，最初人类只能感受、体会具体的事物，而且只能体会到具体事物的外表，直至人类智慧进一步发展，我们观察具体事物，并作出归纳，以发现它的内在性质，了解它的变化规律。由规律比附想像，以人类的行为思想作相关解释，这就是“象”和“义”的先后关系。远古时候很早就有了“象”，直至人类知识文明发展到某种高度，才能发现事物里所蕴含的性质规律，而这性质规律我们通常叫做“义”。这两者是我们研究《易经》的关键，一定要分得清清楚楚，“象”可以帮助你了解“义”，“义”可以帮助你

你深入解“象”，从而归纳成一个简单的规律或公式，你应用这公式时，可以用来解释宇宙万事万物。

为什么这些符号有这两重意思？原来《易经》有没有这种说法没有人知道，我们只能根据后世的说法来略作分析、讲解。举例说，刚爻是代表阳性，阳性的事物是代表向上、运动、光明等等。一个刚爻是这个意思，至于三个刚爻就变成是非常纯粹的运动，光明而且永不止息。

在古人心目中，看见天日夜不停转动，一日如是，一月如是，一年如是，相反，人须休息、停止。《乾卦》这三个刚爻，也就是最运动、最光明之意。而取象于天的性质，就是永恒无息的运动。表面上，天的意思固然重要，随着发展，《易经》更引申出另一种意义，原来“健”才是掌握这个卦最重要的意思。于是，能够“健”的事物也就叫《乾》，天是“健”，马是“健”，都可归入《乾卦》范畴，如果我们把宇宙事物分成八大类，究竟有多少东西可以放在《乾》这个范畴之下？这样就不能单以“天”来归类，应以“健”来归类。凡宇宙世间事物具阳刚、健动性质的，都可以归在《乾》类。古代黄金最刚健，可归为《乾》类，今天就是钻石也可以归为《乾》类，这个说法是金景芳教授特别强调的，是一个非常合理的说法。要了解《易经》，尤其今天我们学《易经》，必须认识这个基本的属性。卦德的“德”即“道德”，更可解作性质，只要明其性质，便能掌握分类的方法了。

接着是《坤卦》→①。《坤》取象“地”，卦德为“顺”。《坤》这个卦和《乾》相对，《乾》是光明，《坤》是黑暗；《乾》是运动，《坤》是静止；《乾》是刚健，

①

《坤》是柔顺。如果只是单单一爻的柔顺还不怎样，《坤卦》却是整个卦三爻都柔顺，那是最柔顺了。注意《乾》与《坤》这两个卦的符号是完全相反的，一般来说，我们比较总要和同级比较吧！既然《乾》是

“天”，能够和“天”对比的一定也是大物，而和“天”比较自然是大地了，所以《坤》是“地”的象征，这是取其象。卦德方面，《乾》是“健”，和它刚相反的《坤》就是“顺”。特别要注意的是，这个“顺”可不是无条件的柔顺，它并不是表示对所有事物都服从柔顺，它只是单独地对跟它对等的《乾》卦柔顺。

如果再浓缩到用爻这角度来看这卦的话，这个三画的柔爻只是对三画的刚爻柔顺，绝不会对其他爻柔顺。特别注意是刚爻和柔爻还属次要，关键的是整个《坤卦》只对《乾卦》柔顺。古人的理论是，当阴柔顺从刚阳的时候，这就是“真阴”，它完全服从，并继续遵从阳刚未完成的作用，并使阳刚的工作得到完成，因此，这种“阴”是伟大的。当阴柔并不顺从阳刚，而是自己独立发展的话，这就叫“假阴”。“假阴”是邪恶的，是故，《易经》所说的阴有两种，当阴阳合德的时候，这个阴具备一切的美德；相反，当这个阴违背了阳，而自立门户，自己发展，就多数为邪恶了。我们要明白这关键的一点，不要认为阴一定不好，阳一定好；正如阳也不一定好。

《坎卦》→①取象于水，大家看见这个符号很容易便会联想到秦朝小篆中的水字，盖因它的形态跟《坎卦》符号相当近似。汉朝曾有人提出“八卦”的八个符号其实最初不是什么卦象，而是古文字，好像

①

这个《坎卦》，根本就是水字。尽管这说法很有影响力，然而却并不正确。《坎卦》之所以为水，其实也有一个很简单的解释，各位不妨先从卦象的符号来对比看看，由于《坤卦》是“地”，上下这两短横画不就是跟《坎卦》一样？可是，中间的一长横画却明显不同，这一横画其实是刚爻，阳的性质是活动，于是，原来两边高高的泥土中间有东西在活动，是动而不息的，这很容易令人联想到水，即河流。凡是在大地中受控制，却又能活动于其中的，当然就是水了。

至于《坎卦》的性质(卦德)是“陷”，“陷”即陷阱之意，为什么？因为从图像所见，水流被两边的泥土挡着，只能在中间流动，明显在中间的低地，不能出来，《坎卦》在这里是陷入的意思，深入其中不能出来，自然是危险了。所以《坎卦》背后的意思就是陷入，不能出来，有危险之意。古人，尤指生于北方的古人，他们眼见所住之处河水太急，以当时的船只技术来说，每次渡过这些地方都随时有生命危险，所以每逢在《易经》说到过河、涉水，都代表危险，这个《坎卦》自然也就代表危险了。《易经》发展是向前的，如果碰上这个卦，是什么意思呢？这就说出你向前发展是危险极了，还是别发展反而安全。

①

《离卦》→①取象为火，卦德是“丽”。“丽”在这里有依附之意，古人把依附在某些东西时叫“丽”，和我们今天理解为美丽的意思不同。但今天我们把丽字衍生出美丽之意，却和这很有关系。可以说，

《离卦》和《坎卦》刚刚相对，刚才说的《坎卦》象征有阳性活动的事物在地面行走，所以是水；而《离卦》却可以看到它的符号组成刚好和《坎卦》相反，两刚一柔。然而这卦为何是火呢？关键是“阳”代表“光明”，“阴”代表“黑暗”，在光中有比较阴暗的地方。大家看看火就明白了，因为中间的氧气比较少，所以燃烧时外面比较光亮，里面比较暗，这是其中的一个象征。

第二，可以用“天”来设想，《离卦》的上下两爻其实代表“天象”，有“光明”之意，然而当中光里有暗，自然就不是纯粹的天了，而是指人间之火的光。这个相对的例子，其实还可以引申下去。《坎卦》可以是月亮，《离卦》可以是太阳。人间是火水，天上就是日月了。《离卦》就是太阳，外表光明，中间黑暗。远古中国人比外国人优胜的地方就是很早就发现太阳有黑影，即今天所谓的“太阳黑子”，所以太阳这个“日”字，在我们中国古代这样写→☉。

这一粒黑子传说是太阳中间的一只乌鸦、一只神鸦，因为太阳黑子在我们古代早已发现。

《离卦》外面光明，内里黑暗，象征着光明的太阳之中也有黑暗；相对地，《坎卦》上下两爻代表黑暗，中间代表光明。同样在远古时候，中国人早知道月亮无光，而光源正是来自太阳，因此后来有人说《坎卦》象征月亮，中间一阳爻，其实是从《离卦》（即太阳）传来的。《坎》又可以解释为“阳”被“阴”包围，陷身女儿国，在陷阱之中，即被另一种物质包围。相对的《离卦》，则阴性物质在阳里，不能离开，只能依附着阳，因此它的性质就是附丽。

尽管《离卦》真正的作用是把事物附丽、连合在一起，但《易经》最讲究是物极必反，即任何事物发展到极限，就会产生相反的意思。因此我们读《易经》，一定要先有一个概念，就是当你看见最好的时候，也就要想到它很快变不好；当你看见现在它不好，你反而应该充满希望，因为它一定会变好。而《离卦》是附合，发展到最后，便是离去了，所以《离卦》也有旅行之义。

《易经》里的好坏，都只是短时期的，每一分钟都可能会有所变化，向相反走。这其实是一个很伟大的哲学，各位如果明白这个哲学，做人看事物就会想得多一点，对未来的好坏幸福也会掌握多一点。因此这个卦是附丽在事物之上，《离卦》代表光明，凡在光明中事物就变得清楚、美丽；黑暗中就不能辨美丑，因此美丽与否是跟光线充足与否有很大关系的，所以原来附丽的意思可以引申出美丽之意。大家想想今天北方人称赞别人美丽叫“漂亮”，当中的亮是什么意思？就是光明！可见还保留了古老的想法。

接下来就是《震卦》→①。《震卦》以天上的雷为象的代表，它的关键德性，就是“动”。这个卦从下

①

向上数第二第三两阴爻是大地《坤卦》的缩写,最下面的阳爻代表一种动力,喻意大地下有东西在活动,也就是令大地震动。

一般来说,能令到大地震动有两种可能性,较罕有的指地震,最常见的是打雷。巨大的雷声能够令大地产生震动,这也是《震卦》为“雷”的第一种解释。第二种解释是,由于此“卦象”是两个阴爻压抑着一个阳爻,阴爻的性质是向下的,阳爻的性质是向上的,阳是要活动的,但现在的它明显没办法活动,等于被束缚着。可以想像,当一个永恒活动的东西突然被束缚着,它一定会作出挣扎。挣扎的最初反应是震动,例如捉着别人,别人挣扎,就会动,因此有“动”之意。然而,待挣扎到了最后,即解除挣扎,它又会突然向上冲以冲破束缚,完成由被束缚到得到自由的过程。所以《震卦》之动,以向上动为主。

我们从前总认为雷电是从上而下,但从人造卫星拍摄到的,原来它是从下冲向天上。此外,地震当然是从下面传上来。所以这个“震”字,古人以雷来取象,以“动”为最基本性质。凡是“动”,尤其这种“动”是经过束缚后挣扎解放,这种“动”虽然会左右上下地动,但关键到最后是向上的动,这种动就是“震”,凡具有这类德性的事物就可归入《震卦》范畴。

①

接下来就是《艮卦》→①。《艮卦》取象“山”,其德性是“止”。读者只要一看这个卦象,便可以看到下面两阴爻是大地《坤卦》的缩写,上面的阳爻则是向上升。有一点须特别注意的是,通常“三画卦”的

三个爻并不是平等的、对等的,真正发挥领导作用的,其实是整个“三画卦”里的某一爻。所谓“物以罕为贵”,大家见到“三画卦”,先不要管两个相同的爻,而是先研究相反属性单独的哪一爻,也就是说,凡两阴一阳,以阳为主;两阳一阴,则以阴为主。《艮卦》的关键是哪一爻呢?两阴当然不是

主,阳才是主。换言之,《艮卦》由两阴一阳组成,这两个阴爻不是主,阳爻才是整个艮卦的主宰,也就是控制这个卦的精神性质与作用之所在。

明白这个道理后,就了解《艮卦》的领袖即阳爻,阳性向上,领导泥土上升的,泥土上升自然就成了“山”。造山运动不是一分钟或者几秒钟以内的事,通常是慢慢上升。然而,当它升为山后,便不会继续上升,转为停止;因此,古人想到山,以它为象征升到极限,动到极限便停止了。相对之下,《震卦》的阳爻在下面,由于下面为刚开始,是动之始,所以会有继续活动之意;相反,《艮卦》的阳爻在最上,它已是动到极限,所以反而是停止、制止、限止,不能再动。这种“止”是停止,便是《艮卦》的性质(卦德)。

《巽卦》→①由两阳爻一阴爻组成,这一阴爻当然就成了这个卦的主宰。阴爻的性质是向下的,在它主宰之下,带动了整个卦向下走。由于阴的性质是寒冷的,阴在运动时,向下,带有寒冷的意思。在古人心目中,这种寒冷可能是来自风,为什么呢?寒冷时,如果在室内,大家便会发觉风是由门底的隙缝流入,它从来不是由上方而来。类比来说,室外的风也是这样运行的。

①

另外,《巽卦》的两画阳爻象征天,正是《乾卦》的天,而下面的一画阴爻正如象征有阴性的物质在天空活动;阳是无形的,阴是有象的;阳是看不见的,阴则可以看见;天空看不见,但天空之间的云雾在移动中却看得见。这种移动是什么原因呢?正正因为风吹的作用,于是由具体云雾的移动联想到风吹它移动,至于它的卦德是“入”。

《兑卦》→②象征具体的沼泽,即卦象中的“泽”;它的德性为喜悦,即卦德为“悦”。我们同样可以从三爻作一些想像。首先,大家可觉得整个卦上面的两画

②

爻,与之前大家所见的卦有哪个最配合?那不就是《坎卦》的上半吗?相反,下面的一半(下面两爻,中间一爻,上下兼用)像《乾卦》的天。奇怪,何故水底下会有天?观乎此,我们可以推想这水一定很静止,而且不会太深,因为深水从来不能静止,亦很难反映事物。所以大家在旅行时,会发现只能在静止的沼泽看到蓝天白云的倒影映入水底,相反,在海洋就很难看见倒影了。只有少水的沼泽,人们才能看见倒影这个现象。

要知道水是绝对的重要,人类没有水就不能生存,由古到今,这都是不变的定理。《坎卦》的流水很难控制,要取水也难,但沼泽就不同了,尤其在我们住处附近有沼泽,对我们的生活是非常关键的。因此,当古人看见水,尤其在北方这些比较干燥的地方看见水,就非常开心,因为不单止人,就是万物得到水也会欣欣向荣,所以当人们看见水总是开心与喜悦,也就正是这个符号。此外,由于这水向下,有坚实的阳挡着,水向下即有东西保护,可以蓄水,这是沼泽的另一个象征。

以上就是八个“三画卦”(“经卦”)的符号,其中最重要是记着它的德性(“卦德”),只要能够将这些德性的意思谨慎小心地定义与规范,然后再由这个严谨的规范意思作出联想,下一步就可以海阔天空地延伸到对宇宙人生万事万物的想像。古人将天下的事物粗略分为八大类,以最初最基本的“八卦”作占算未来类象之用。最古老的时候,就是以“三画卦”占筮,并通过它们得出结果。这正是各位学习《易经》的最关键之处,为此,古人又想了一个最简单、最容易的方法来记忆以上的材料,有一首叫《八卦取象歌》,只要大家在车上或船上读一两天,就一生不会忘记,将来应用时,便容易触类旁通,所以大家的第一个基础功,就是熟读以下的《八卦取象歌》。

乾三连，坤六断；震仰盂，艮覆碗；
离中虚，坎中满；兑上缺，巽下断。

简单说说这首歌吧！“乾三连”就是说《乾卦》的符号就是三画连续不断的线；“坤六断”就是说《坤卦》和《乾卦》刚好相反，所以是六画断了的短线。“震仰盂”中的盂即我们的钵，《震卦》就像个向上的钵，一个仰面的饭盅。“艮覆碗”，也就是说这个《艮卦》刚好跟《震卦》相反，像一个向下倒放的碗，如此说来，这就容易记多了。至于“离中虚”，各位可以看到，根据阳为实，阴为虚，这卦的中间好像空虚了，是故叫“离中虚”。与之相反的是“坎中满”，坎卦中间像充满了事物。“兑上缺”，《兑卦》中最上一爻断了，不正是缺少了点东西？相对“巽下断”，《巽卦》是最下一条线断开，很清晰。其实，大家只要用二十分钟熟读《八卦取象歌》，有了这个基础，以后就容易学习其他了。

从八卦发展至六十四卦

然而,如果我们只用三画的“八卦”来判断祸福吉凶实在是太简单儿戏了,亦不见得周密,得到的答案也是很模糊简单。是故,随着人类智慧、文化的发展,由简而繁、由模糊向精密发展是必然的。所以,后来就发展到从三画的“经卦”变成了六画的“别卦”。

“别卦”的名称来自记载周朝制度一本经典古书《周礼》。“别卦”的“别”就像公司分号,带分支之含意,也有继续发展的意思。如果“经卦”是原始、简单,则由简单变繁复,就是“别卦”。另外我们也习惯叫它做“重卦”。“重”即重叠的意思,重叠了两个“三画卦”就得出“六画卦”了。一般会称它作“六画卦”,或“六十四卦”。当我们说“六十四卦”,便知道是指“六画卦”。“六画卦”就是将“八卦”重叠,根据这三画八卦为基础,我们再以数学排列组合,便能排列出刚好是六十四个不同的卦象。但我相信在周朝如此古老的年代,要明白这个排列,也是经过很长久的实验与尝试才得出来的,由确定“八卦”到“六十四卦”,某程度也代表了古人有一定的聪明智慧及数学知识,才能将这些卦形分析得出“六十四卦”。

有一首叫《卦名次序歌》,这歌除了说明“六十四卦”的卦名外,也告诉我们二千多年通行的《易经》卦的排列次序。要了解卦名,这首歌就最快最好,尤其如果你要经常翻查《易经》各卦,得熟读这首歌,就很容易查出某个卦约在哪里,对我们了解《易经》,有很大帮助。

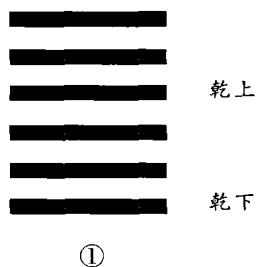
《卦名次序歌》

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否。
 同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲。
 剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备。
 咸恒遁兮及大壮，晋与明夷家人睽。
 蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震继。
 艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至。
 小过既济兼未济，是为下经三十四。

现在简单解释一下“乾坤屯蒙需讼师”一句，它指《易经》第一卦卦名是《乾卦》，第二卦是《坤卦》，第三卦是《屯卦》，第四卦是《蒙卦》，第五卦是《需卦》，第六卦是《讼卦》，第七卦是《师卦》。各位只要随便翻开《易经》目录就明白了，下面可以类推。“比、小畜、履、泰、否”，每一顿号即代表它是一个卦名，有单字卦名，也有两个字的卦名。“同人、大有、谦、豫、随”，“蛊、临、观、噬嗑、贲”，注意“兮”字在这里是助语词，没有意义的。“剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离”至“三十备”，就是指《周易上经》这三十个卦，按以上三行六句的诗歌次序排列。

跟着是“咸、恒、遁、大壮”，“晋、明夷、家人、睽”，“蹇、解、损、益、夬、姤、萃”，“升、困、井、革、鼎、震”，“继”不是卦名，只是继续之意。“艮、渐、归妹、丰、旅、巽”，“兑、涣、节、中孚”，“至”是来到的意思，不是卦名。“小过、既济、未济”，以上便是《周易下经》的三十四卦。上经三十，下经三十四，加起来就是六十四卦了。这些对于学《易经》的人来说，同样是基本知识，这种排列的次序其实是很有哲学味道，到了第二章，我会跟大家再谈。

代表宏观总论的卦辞

接下来是“卦辞”的部分。所谓“卦辞”，一般附在卦名之下，即每一个卦开始一定是一个符号，一般称为“卦”或“卦象”，即“卦”的形象。后人为了更加清楚，怕错画了这些符号。以《易经》《乾

卦》为例→①，卦名下更加上“乾下”与“乾上”作标记。注意必须先读“乾下”，后读“乾上”，因为《易经》的卦和常识想像不同，它是由下面开始的，“下卦”是根本，“上卦”是引申出来的。

从以上例子说，“乾下”、“乾上”都是后人加上去的，《乾》字是卦名。在《乾》这个卦名下的文字，就叫“卦辞”。翻开《易经》正文第一页就可以看见，《乾卦》的“卦辞”是“元亨利贞”。通常“卦辞”有详细，也有简单，文字有多亦有少，不过，一般都不会太多。例如《易经》第一个卦是《乾卦》，而《乾卦》的“卦辞”只有四字，就是以上说的“元、亨、利、贞”。这四个字如何解释呢？单就这点，历代就有不同的解说。

今天一般学者都认为“元”即大的意思，“亨”则是古代的一种祭祀；远古时，国家最重要有两件事，一是祭祀，二是战争。所以我们刚提到那本记录春秋的权威历史书《左传》，它便说“国之大事，在祀与戎”，国家的大事，只有祭祀和打仗。于是，“元”是大，“亨”是举行大型祭祀，“利”就是有利，“贞”就是卜问。原来的意思可能是：“我们要举行祭祀，想请问神

灵我们在某时某刻,该用什么来祭拜祢呢?祢又是否满意?”就是通过这种方式,人就能和天帝神灵相通。至于这个卦询问适合祭祀吗?它的答案是非常适合,而且还叫人们放心举行!这种说法是来自我们今天新派的想法,尤其是高亨教授最主张这说法。

但原来的《易经》是不是真的如此解释呢?清华大学的廖名春教授则持反对意见,他认为用文字学来解说,绝对没有错,以甲骨文卜筮来解说,更绝对没有错,但应用在《易经》上,是不是这样呢?答案是未必的。廖名春教授罗列了《易经》中所有“贞”字的文句,加以比较,分析其文义,他认为你以大祭来解释不一定对,反过来以传统的解释也不一定错。就是南宋的朱熹,这位伟大的学者和哲学家,他解释这“卦辞”也只是说,“元”是大的意思,“亨”是畅通,即事情十分通达,很顺利,“利贞”即吉利。至于我们传统的解法,早于二千五百年至二千六百年前的春秋时代,已不是持高亨教授那种解释,但这里先不细论,我们只集中看看这个叫“卦辞”的东西。

可以说,“卦辞”讲的不是细节,它是从较宏观的角度,更高的角度来综合卦象里最主要的精神,说出它最主要的意思,即整体的观念,细节从来不是它的责任。通常细节会由另外的六爻来处理,由于每一爻代表不同的时间,也具有空间的变化和好坏的情况。所以记着当我们看卦的时候,“卦辞”只是大体的意思,由这一个意思我们会引申了解到其他,如果根据我们传统的说法,它只是告诉你一件事情,或一个时代。

什么叫一件事情呢?例如这个卦是说战争的,它就会通过这个卦的六爻,说出了战争可能发生的各种情况。当中包括在这可能发生的情况下,如何是适当,如何做会造成错误与失败,于是把整个战争有关正面与反面的情况展示给你看,这就是古人的哲学与思想方法。当你看了这个卦后,综合六爻所说的各种不同情况,你就知道作为统帅的时候,如何面临战

争,怎样令成功机会加大,将失败机会减低。举例说,打仗的那个卦叫《师卦》,那就说明一开始军队最重要的是讲求纪律,不讲求纪律一定失败。所以即使在今天我们这个民主时代,军队里只有服从,不能自主,这点早在《师卦》已经提及。

那什么叫一个时代呢?那就是指向发展的阶段。限于六爻,《易经》往往将一个时代分成六个阶段。盖因事件从最初开始到结束,会经历不同的阶段,有不同的发展。以香港的发展为例,打从一九六〇年开始到现在,即时代,是“卦辞”所主;由于经历不同的阶段,我们可以将之分为六个阶段,就以六爻象征着时代里每一阶段的发展,同样由下而上,下面是一(即最初),上面是最后的阶段,而“卦辞”里往往藏有象征性的精神特质。因此“卦辞”不单是简单的字面解释,而是复杂甚至需要详细的分析,从而得出整个卦的主要精神。这是谁的责任?就是我们《十翼》里的《彖传》与《象传》,通常会有很精妙的发挥,这留待下文再说。

代表时空细节的爻辞

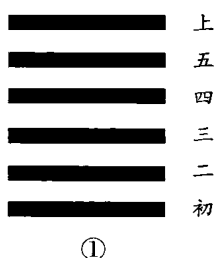
解说卦辞、卦象，我们不能笼统来说，反过来得由爻说起。六爻中，我们必须清清楚楚知道所说的是哪一爻，并且要知道自己要问的事或物是什么，讨论分析时才不致混淆误会。刚爻(阳爻)与柔爻(阴爻)在《易经》上有一个专有名词，凡刚爻我们称为“九”，凡柔爻我们称为“六”。这种称呼其实是有特别意思的，本书第三章时，会谈及当我们通过传统的《易经》去占筮时，其实要求得出六、七、八、九这四个数据，凡奇数就以刚爻代表，凡偶数以柔爻代表。

为什么我们不唤它们作七、八，而称作九、六？关键就是阳的性质是向前发展、增多，所以一、三、五、七、九在十位数字中，以九最大，是极限，易学之理，要到极限才会产生变化，所以如果用七这个数字则向前发展只变为九，仍是阳，还有继续变的空间和时间。如果不是九，变化不会太大；变化不大，体会未来的祸福吉凶就不会那么清楚了。相反，如果突然有很明显的不同，那祸福吉凶就可以很清楚看到。九这个数据就是由阳变阴，九会变八，变成阴。阳和阴的差别可大了，完全是两回事，祸福吉凶就很清楚了。

同一道理，六和八是阴数，是柔爻。各位大概知什么叫冷缩热胀，即热便膨胀、冷便收缩。因此如果说到阴数：十、八、六、四、二中，二将会是最大，十最小，现在我们只有两个数，求出六和八，其他数就不管了，因此由八变成六，仍是阴，阴变阴，只会冷一点，也不太明显，但如果突然变热就很明显了。因此从阴数来说八变六，六就是极限，但如果阴再变四变二，变成冰，就到了绝对零度，所有物件的变化都会停止了，

阴就没有变动,也不能发展到极限。

当阴到了极限,绝对零度,摄氏负二百七十三度时,物质就会停止活动,因此如果我们要用阴,又要求变化,不令阴静止不动,就不能用四,更不能用二,所以六就成了阴的极限。阴的极限就会变阳,变七,不是变九。所以易卦爻题数字是以九代表刚,六代表阴,这点我们在日后讲解占筮时再作补充。

为了更清楚,我们可以简单地将六爻→①由下向上依次分成“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“六”,但六我们通常不叫六,叫“上”。如果初爻是刚爻,就叫“初九”,如果二爻是柔爻,称为“六二”,如果是刚爻,则叫“九二”。由于《乾卦》全都是刚爻,所以只出现九字,九二、九三、九四、九五、上九。以上叫法又称“爻题”。“爻题”何时出现

呢?因为《左传》没有提及“爻题”,所以有近人认为很迟才出现,幸好战国中期的楚简中有“爻题”,我们便知道起码战国时代已经有“爻题”出现了。“爻题”反映了中国人拥有很高的智慧。由于“初”是事情的开始,牵涉到时间的问题,因此“初”字正好说明了这些爻的内容性质和时间有关。另外,既然最下一爻是“初”,“二”、“三”、“四”、“五”、“上”正好说明时间变化,由下向上,如此类推,隐含了事情发展随时间分为六大阶段。

照常理,既用“初”为始,应该用“终”字作结才算合逻辑。初是开始,终是终结。为什么改用“上”字呢?上是上下之意,有空间的观念。用了这一个字,正好说出这“卦爻”,位置的上下跟上下空间非常有关,空间和时间都混合在爻里,同样重要。“初爻”既是时间的开始,也是空间的开始,把空间和时间混合在一起,宇宙人生才会发生变化。一切事件,既有时间,更有

空间,然后才可以继续发展,这至少可说明我们中国在战国时的一种宇宙哲学观,古人在当时已经知道,要了解这个世界或宇宙,除了时间外还有空间的关系。可以说,这一种观念一直成为我们中国二千多年来的常识,人人都知道时间和空间的关系。

举例说,当我们问什么叫世界?“世”其实来自中文字“卅”,把“卅”的尾部延长,就是三十年,它不是停止的,而有继续延长下去之意。是故古人把三十年叫一世,世就是代表时间。至于“界”,上面是田下面是介,介是分开的意义,即将一块田分开,有界限、界线之意,那不正正就是空间吗?佛经翻译中的“世界”二字,上面说的是时间,下面说的是空间。我们中国正规名词叫宇宙,“宇”就是指房屋,“宙”就是指时间。所以古人说宇是上下四方,宙是往古来今,即古往今来,宇宙同样有时间和空间的意思。《易经》认为要了解任何宇宙人生事件的变化,一定要牵涉到空间与时间的问题,而且空间与时间是混合在一起的,不能分开。

请注意,西方古代可能没有这种观念,细心分析西方 Cosmos 这个字的字义,它只说空间,没有涉及时间。西方人空间的观念比时间观念重很多,这一直是他们文化上的一种传统,直至爱因斯坦才有时空合一说。中国虽然同时说时间空间,但是以时间为重,空间是次要的。如果夸张点来说,西方人认为由于有空间,所以产生时间,这点在哲学上、科学上是否对呢?相反,中国人就认为由于时间才产生空间。这不一定是科学,只是古人的一种想法,可见在时空上,中西方的观念很不同,中国人就是比较看重时间吧!

“爻题”一方面说明该爻是刚爻或柔爻,另一方面则指明该爻在一卦中的上下位置,当我们说《乾卦》的“九四”,大家都会知道是指《乾卦》由下向上数的第四爻,该爻为刚爻。那么“爻辞”又是什么呢?就是在“爻题”之

后,有小段的文字对该爻内容加以解释,说明占问事情的吉凶等。然而,当我们了解爻时,首先要了解爻的题目,和爻为什么要用这些名字去称呼?例如最初一爻称为“初”,但最终一爻不称“终”而称为“上”;或者上爻既称为“上”为什么下爻不称“下”,如果不细心思考,便以为不合理。所以从此例子说明古书文字,表面看似很简单,甚至有点不合乎逻辑,但其实不合逻辑当中,提醒了我们如何用最少的文字,说出最多的内容意义。但今天却有很多学者读书不认真,不细心体会古人行文之简约精练,只望文见义,以他们“聪明的脑筋”去批评古人之错误,提出各种说法,但有很多却被后来考古学否定他们“伟大的理论”。但他们的错误说法却继续产生混乱,引导后学继续错误。

“爻题”让我们清楚分辨一卦之中的六爻究竟指的是哪一爻,在爻题之下附上的文字则叫“爻辞”。《易经》卦中六爻,是由下往上数的,第一爻因为它的位置是开始,所以叫“初”。举例说,刚爻叫“九”,如果第一爻是刚爻,那么我们就把它叫“初九”。“初九”是“爻题”,而“初九”的“爻辞”则是“潜龙勿用”。“爻辞”单指该爻的性质内容,通俗点来说,它是解说占筮得此爻时的祸福吉凶。“爻辞”一般字数不多,《乾卦》第一爻只有四个字,接下来第二爻叫“九二”(注意第一爻以“初”字开始,之后二、三、四、五都以爻的刚柔属性为先),由于这自下向上数的第二爻是刚爻,叫“九”,它的位置由下数上是第二,所以叫“九二”。

“见龙在田,利见大人”,这八个字说明了《乾卦》第二爻所指示吉凶好坏的情况,如此类推。至于“卦辞”：“元亨利贞”，则包含了整个卦的意思。因此相对爻辞来说，“卦辞”的意思，或整个“卦”的意思，已经形成了一个整体的意思，它可能概括叙述一个时代，或者概括叙述一个事件的整体情况，相对来说比较不注重细节。“初九”的“爻辞”是“潜龙勿用”，那就是说

潜伏在地下的龙勿用。如果你占筮得到此爻,你应该好好进德修业,不要急于表现你的才能或希望得到世间的任用。相反如果占筮得到“九二”这爻,即“见龙在田,利见大人”,那表示这条龙已经露出田地,崭露头角,最利于出现在大人眼前。占筮得此爻者,可能是学有所成,初步可表现其才能,例如大学毕业、博士毕业或刚出来做事,都可以这样说。既然说“利见大人”,也就是适宜看见九五大人,得到他的赏识,绝对是有利于占筮者。

由于爻本身带变动的意思,以下各爻处于不同位置,便会有不同的变动。是故我们心里应该有常识或概念,就是一说到爻的时候,就必然谈及变化。不同的爻在卦中反映出这个时代的不同阶段,也反映出不同事件在各种情况下的不同变化。所以相对于整个卦来说,爻是变化的,更进一步说,爻是效法天地万物,人生万事,其特性是永远在不停的变化之中。明白这点,我们就可以了解到,即使我们占筮到这一爻,只不过是说我们短暂的未来,或现在的情况;将来,必然是会变化的。《易经》所强调的这一种变化,和黄大仙等地方的灵签不同,它体验了宇宙人生的道理——在万事万物发展的过程中,好坏总是会向相反的方向发展,即好的会变坏,坏的会变好。因此,即使你占筮得到最坏的一爻,只不过说明你目前最坏,然而只要一旦坏到极点,你应该感到高兴,因为未来必然是向好发展的。

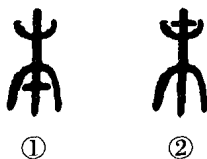
试举一个实例说明:我们常说香港人沉迷股票投机,但大家可有发现?每次当股票升到最高的时候,它没多久一降就降至最低,是故,当股票降至最低时也不需要伤心,因为那正好说明,不久它就会再次上升。同理,当大家看见香港的楼价落至最低的话,突然就会上升,说明了坏到极点便会变好。因此当我们利用《周易》来做最低层次的占筮时,也可以体会这个道理。某程度上,这也说明做人得意时不要骄奢淫逸,失意时更该进德修业,沉着忍耐,等候时机。其实只要我们学习《易经》有所得,自会懂得怎样

保持富贵荣华,也知道如何通过人为的力量迅速跳过坏运气,人生便永远都有希望。因为爻带变动之意,所以大家只要明白这一点,占筮到好与坏也不用得意或绝望。

判断辞的意义与条件性

明白了以上有关《易经》的基本概念,我们也许可以再综合说说。基本上,有了三爻就可以组成一个“经卦”,即“三画卦”或“纯卦”,然后再重叠两个单卦,组成一个“六画卦”,它的基本素材就是爻。当我们组成卦的时候,由于它是由两个单卦重叠,我们需要懂得其中一些义例。

以《乾卦》为例,由于它可分开为两个单卦,下面的我们叫“下卦”(又称“内卦”),上面的我们叫“上卦”(又称“外卦”);此外,它们也有一个比较少用的专

门名词称呼,“下卦”称呼“贞卦”,“上卦”称呼“悔卦”。《易经》卦爻有一点是十分关键的,它永远是从下向上发展的,以树木为例作为解释,我们现在利用木的象形字来说明之。首先试想想,树木的哪一部分最重要?当然是埋藏在土地下的根部了。为了确定其根部,先给它一个符号,这就是根本的“本”字了→①。树木是由下向上生长的,是故卦也是由下向上而产生的。反过来,如果说到树身上的树枝、树叶与树顶部分,同样可以用一个符号代表,那就是“末”字了→②。卦的本与末也就是这个意思。

因此,上下两卦,“内卦”为根本,“外卦”就是发展表现于外的东西。譬如说“内卦”等于你本身的性情、学问、修养及内在的一切;“外卦”就是表现于外在的行动、举止与事业等,不过,以上的形容未必是那么准确,只是一个大概的譬喻而已。所以当我们看见一个卦,应先用自己的逻辑分析一下,首先

看看“下卦”的意义,或“下卦”在整个卦的作用。要知道“下卦”的根本好坏、根本性质与根本发展趋向,会影响到向外的发展的。例如个性外向的人,交际应酬得不错,对外建立人际关系自然容易得多;相反,个性内向的人,不排除这些人会有数位知心好友陪伴,但其人际关系不一定会有太大的发展,由此可见,根本决定一切。一般来说,一个人自一岁到二十岁,多读书多努力,他的学问与才智自然会影响到其未来的发展,这毕竟是巩固自己的第一步,然后再由这些东西延伸发展下去。

那么,怎样知道《周易》占筮的祸福吉凶呢?基本上,《周易》占筮里有文字说明,然而文字本身未必真正反映祸福吉凶,但占筮者大可以通过文字,理解其言外之意,再作判断。以下是最常见的几个字,大家要注意。最常见的占筮判断辞自然是吉凶二字,这里不用多作解释大家也会知道。只要见到筮辞里面有“吉”或“凶”字的话,我们就知道它是吉或凶了,然而值得注意的是,《周易》的文字其实是带有条件性的。

什么是条件性呢?假若在吉字之前还有其他文字,这些文字就规范了吉的条件了。也就是说,要有相应的条件,才是吉;如果没有相应的条件,就不是吉。举例说,《周易》的第二卦是《坤卦》,它那“六五”的爻辞叫“黄裳元吉”。春秋时代,有一个想造反的人名南蒯,他占筮得到这一爻,心想此时造反妙极。也难怪,元者,大也,元吉,就是大吉之意。于是请教一个叫子服惠伯的人,子服惠伯却泼他冷水说:“黄,就是中间之意(黄是泥土之意,泥土在“五行”中处中间)。中者,事情恰当,合正义也。裳,我们中国古人的服装,上身叫衣,下身叫裳,当然上身的是尊贵,下身应该是卑贱。因此,这个裳字就由衣服引申为懂得谦下服从之道。也就是说,如果你能守中道,又能保持谦下(衣就是君主,裳便是臣子之道),你才是大吉。如果你叛乱作反,即违背中道,以下犯上,这大吉就会变成凶了。”

又试举另一例子,有一个国君的母亲私通作乱,结果他的儿子将她囚禁,囚禁之前,占筮得出《随卦》,它的卦辞是“元亨利贞”,字面上来看,这当然是很好了。况且《随卦》里的“随”字有跟随的意思,意思即一直走、不停的,配合以上的处境来说,不正是不用停在囚室里,可以很快离开吗?然而事实上,这卦辞真正的解说是:妇女必须要具备“元亨利贞”的四德才可以离开,现在她既然统统违背了,自然会永远被囚禁,不能出去了。

所以记着,读《易经》其实如同读物理学书籍一样,要细心分析它的文字,一般人最容易疏忽就是条件性的问题,看见“元吉”二字,就以为必然大吉,而忽略了之前所说的附带条件,更忘记将条件与自己的所作所为配合分析,如果发现条件与所作所为是违背的话,情况就是两码子事了。同样地,不要看见凶字就吓了一跳。条件在其中一样很重要,本来这件事是凶的,然而你的做法如果没有根据那条件去做,甚至是反其道而行,岂不是化祸为福?这就是《周易》所以和普通占筮书籍不同,也就是它后来成为中国经典的其中一个关键。

此外还有两个重要的字眼,一个叫“悔”,一个叫“吝”。“悔”就是我们犯错后感觉后悔的意思。这个后悔不单是心理上的后悔,还带有责备自己之意,希望将自己那种后悔的行为与思想改正,才叫“后悔”。于是,但凡《周易》出现“悔”字的话,即有一定的假设:第一,你前此做的事情是错了,失败了;第二,你因为这次失败给你教训,自己也深切体会失败的不合理,一边也责备自己判断错误;第三,就是由消极的后悔转为积极的改过,才是这个“悔”字在《周易》的本意。

所以各位但凡用《易经》占筮出一个“悔”字,就要先有心理准备,那包含了占筮者之前所做的事情是错了,接下来只会继续出现问题与不妥当。但是如果你及早知道以前错了,自己细心分析,加以修正过错,这就有福

了,也不用后悔了,因为当中已经出现变化,影响日后结果。所以通过后悔,你便会走向吉。是故,要解读这个字,必须先了解它背后的意思,才能正确解读。

接下来谈谈“吝”字。“吝”字本指走路很难走得通的意思,引申就是事情行不通,结果会失败。而当事人如果明知失败却仍然偏执,甚至保持他原来的想法去做,不检讨、不矫正,这就是“吝”。

“吝”可说是人类羞耻的行为,因为人总得要知错能改,知错而不改,把错误继续下去,在道德行为上是可羞耻的。而实际上,这样的做法只会由小的失败走向大凶。所以,如果你的占筮辞出现“吝”字,就是一个警号,提醒你一定有某些东西需要改而你肯不肯改,甚至自以为是,这时候你便要更虚心分析了,甚至请教旁观者清的亲友,看看你有什么不妥。当你吝而能改过,就不再是吝了,便变成是悔。由此可见,由悔自然得吉,由吝自然得凶。凶从来不会是一下子变成的,当中总有一个发展的过程,当中由很多个的过错累积,才变成凶;正如吉也不是一下子变成吉的,当中也是经过很多人人为的努力,然后才慢慢出现。所以这四个名词本身已具备了人生的哲学,给我们良好的教训。可见《易经》这四个关键的“判断辞”——吉、凶、悔、吝,包含了甚多学问,当我们读到的时候,要细心体会。

另一个常用的判断辞是“无咎”。“咎”本指病,我们生病通常叫“咎”、灾害叫“咎”、过失也叫“咎”。至于咎前的“无”字其实和我们今天写的“无”是同一个字,是《易经》专用的字。

无,即没有;咎,即过错。然而,只要大家明白中国语言中的“不错”,其实即有错;“还好”,其实是不大好。照字面解释,“无咎”也就是没有过错。但是,为何不直接说好?只是说没有过错呢?这就表示肯定不是全好了,否则就可以说“极佳”和“极妙”,不会说“无咎”的。因此,每次看见这个词,各

位大可以从语意学、心理学中得知,原来当中含有错误,只是后来通过人为的努力,结果把它矫正为没有错误。即使是圣人,其实都不免在有意或无意中犯上过失,因此有过失不一定很严重,关键是知错能改。所以无咎在《易经》中,隐含了善于补过之意。其实上面所说的“凶”、“悔”、“吝”,都是“过”,因此善于补过便是学习《易经》最关键之事,所以“无咎”便十分须要注意了。

孔子曾赞扬他最得意的学生颜回,认为他“不二过”,即指颜回同样的过失不会犯两次。进一步说,是指颜回并不是不犯过失,而是也经常犯过失,只是,同样性质的过失,他不会再犯,总能及时检讨。一般来说,普通人能够错五次,以后再不犯错,已经是圣人了,甚至能够犯十次后改过也已经很好。由此可见,孔门的教学不贵于人无过,而贵于人能改过。

改过也者,即不论在行为上、事业上,都让自己继续发展、提升。事业、学问永无止境,人类永远都在追求学问、事业,至死方休。因此,经过儒家思想发展的《周易》,在各种判断辞中特别注重“无咎”,它警惕自己继续改过,令小好变中好,中好变大好,错误的自然是要改正了。大家可记得孔子曾说,到了五十岁时学《易经》,可以没有大过了:“加我数年,五十以学易,可以无大过矣”,是故,当看见“无咎”这占筮辞时,便要特别提醒自己需要不断检讨、提升,绝不要只满足于自己目前的成就,而需要一直改进,那么就能永远在进步之中。其他判断辞,课程所限,留待他日有机会再讲述。

《周易古经》的作者及创作时代

接下来想简略谈谈《周易古经》的作者和时代。传统说法认为《周易古经》应该是先由远古的帝王伏羲画八卦,再由文王将它演变成六十四卦,还替它写上了卦辞和爻辞。由于爻辞中有少数历史事件在周文王过世之后才发生,因此有人说可能是伟大的周公继承他父亲未完成的事业,完成了爻辞。到了孔子手中,就写了一批发挥《周易古经》内容意义的著作,就是前文提及的《十翼》。所以说《周易》的作者“人更三圣”,也就是指此经经过三个圣人相继加工完成,即伏羲、文王和孔子。然而周公不是圣人吗?又怎能漏了他的份儿呢?于是,南宋的朱熹就改说“人更四圣”,即指伏羲、文王、周公(即周公旦)和孔子。当然,现在我们所说的《周易古经》是不包括孔子的,于是传说的作者还是以上三位,古人都认为这个说法很有道理。

只是,今天的人疑心特别重,总认为爻辞有些事发生在周文王之后,甚至在周公之后,如此说来,就不应该是周文王或周公所作的了。于是,有人提出一个说法,认为应该是由朝廷负责,操控着这一门占筮术的官吏编写的。这类官吏的名称,在古代或叫“史”、或叫“巫”。此外,尚有些颇难令人信服的说法,例如认为《易经》是孔子的学生所作的,是很后期才出现的著作,这个说法,今天已没有人再相信了。

以上两种说法迥异,然而当中亦有一些地方给我们带来启发,其中就是说到《周易》的卦辞与爻辞,近人说其史事最迟记载的亦只是在周武王之后一点时间,即西周初年,公元前的一千一百年前后的事,因此推敲此书的创作是在周文王

与周武王之间的时代,起码我们今天从考古学来说,是甚有道理的。至于有说是在周文王与周武王之后,其实略懂世界各国古书编写、有常识的人都不会有如此的判断。地球上不论任何民族,他们从远古流传下来的书籍,都是经过后起者的继承,甚至补充、增加,直至到了写成的时候,才初步定型。

再者,即使写成文字后,只要继续传承的话,往往有心得的读者都会在文章之后或中间写些笔记,以补充一点资料,而那些抄本,当被后人再抄写时,正文连同后人的发挥都会同时抄写下来,这并不是有心作伪,只是一种很普遍的情况。甚至有些有心人在整理时加以补充,所以现在中国对这批古代流传下来的经典,都知道其写作年份很早,反过来很少人会以最后修改的年代作为该书撰写的年代。可是,民国初年竟有一批学者连这一点常识也不知道,于是才振振有词地把《易经》一书创作放在最后期。

第二点,古代官吏由于是世袭,代代相传,于是有关占筮的结果往往会记录下来,传给子孙,于是,这些官吏家里总有枕中秘宝或家传秘宝遗留给下一代。然而,要将这些资料公开的话就有困难了,谁愿意公开自己的家传秘本呢?毕竟自己和子孙都要靠它过活啊!此外,要整理这些资料也相当费时,如无必要,根本没有人愿意做。因此,当君主提出要进行一个大工程,把有关占筮的资料重新编写整理,命令官吏在编写这些书籍时要注意什么地方,身为下属的官吏只能根据君主的指示来编写了。当完成以后,便把写作的功劳归于君主。

不要说三千年前那么遥远了,就在清朝,三百年前左右出现的一本《易经》注解的经典之作,是由李光地主编的《周易折中》,其实根本是由一班臣子编纂的,但开首语却说“清圣祖御撰”,即由清圣祖主编的。各位不要以为只是中国古代如此,今天得到诺贝尔奖金的科学研究家,他们何尝

不是背后有一个研究团体,由科学家一人下令,他的部下便会分头去做,最终成功了,上台获奖的却往往是下令的人。如果这些人有良心,自然会在得奖时说明某某助手曾经给他帮忙,不只是他一人的功劳。但从另一方面来看,构思实在是一件事情的关键,毕竟构思者是整件事情的“大脑”,而指导人如何解决问题某程度比起动手的那班人更具远见,更有视野与价值。

明白了上述道理的话,当年周文王要编这本书,功劳自然便归他所有。何况古代的帝王未必全是“饭桶”,都有其个人专长,周文王本身就是这方面的专家,他发起此事,定下写作原则或义例然后交给臣下负责,情况就像我们今天的诺贝尔奖得奖者,功劳归于他是非常合理的。所以对《易经》作者的问题,我们可以依传统的说法,至于近人的说法,认为由有关官吏编写,也没错。两者表面矛盾,实际上并没有冲突。所以我对这争论的看法,是宁愿继续相信古代,间亦可接受今天学者的意见,总的来说,这本书是一本周朝初年编写的书。

《周易古经》的内容特色

至于这本《周易古经》的内容有什么特色呢？第一点，它说出了人类要做的事情，或未来要做的事情的祸福吉凶，整本书里不论卦辞与爻辞，都会在这方面尽量以文字谈及，牵涉到国家的与个人的，包括古人生活各方面的事情。《易经》和黄大仙灵签有什么不同呢？其中最大的分别之一，大抵是其内容（包括写作的形式或特色）了，《易经》在说及人事得失时，往往会以自然现象作为比喻。通过这些自然现象及其演变过程，说明了人类行为、工作与一般事情的变化，和自然变化的规律是互相符合的。因此我们大可以通过自然变化的规律来了解了人类变化的规律，以至未来发展的规律；由规律的因，推测到其结果，某程度上不就是预知未来吗？

这种做法，用古代中国人的术语就叫“推天道以明人事”，即推演了天道——宇宙的规律与自然的规律，由于整个宇宙的规律是放诸四海而皆准的，不单止在天文上可以应用，就是在地理与万物上也可以应用，当然也包括人类的行动变化了。因此当我们了解了自然规律，就可以用自然规律来帮助了解人类未来行动的变化，这正是《周易》成为我们中国三千年来思想、哲学一个最重要的根源。“推天道以明人事”是一个很重要的理论，而其源头就是《周易》。此其二。

“物极必反”是《易经》的另一个重要哲理，我们前此已经重复说过多遍，即使像《乾卦》好得不能再好的卦，到了第五爻“九五”的“飞龙在天，利见大人”，是好得不能再好了，正因为太好，好极就生坏。所以“上九”爻辞为“亢龙有悔”，即过高的龙，一定会有后悔，当然，能够后悔还是好的，毕竟可以改

过,但背后始终都避不了由好转坏。是不是只有《乾卦》这一爻才是这样呢?那可不是。整个《易经》的六十四卦,往往是由“初爻”,即事情最细微的地方开始,到了第五爻,即已发展到极限,及至第六爻,除了少数例外,多数是由极限发展到相反的方向,这就说明了“物极必反”。

“物极必反”的根据就是相反,即两种事物,由正面产生反面,或由反面产生正面。我们从两千年来通行本《周易》的卦的排列次序了解到这哲理(不是马王堆的编排次序),《乾卦》之后是《坤卦》,两者刚好是相反的,即一天一地、一阳一阴,经相反相成、阴阳互相协调推动,产生整个宇宙以至万物。而其他六十二卦,它的编排方法都是采用相反或者颠倒。例如《乾》和《坤》,一看就知道两卦是相反的,称为“反卦”,后世称为“错卦”,接着它下面的第三卦的《屯卦》,广东音读“豚”,但标准音其实是“津”。将整个《屯卦》颠倒,就会变成《蒙卦》。我们叫“覆卦”,后世称之为“综卦”。在卦象的颠倒过程中,表面上意思好像没有重复与相反,古人一直不认为它是相反,而认为只是继续的意思。

清华大学的廖名春教授曾经从文字学来分析卦意,发觉不单这些叫“反卦”或称“错卦”的内容相反,就是“覆卦”卦意也是相反的。从《易经》的符号可见,其一刚一柔是相反的,像“八卦”中的《乾》与《坤》,《坎》与《离》,《艮》与《兑》等等。《易经》的六十四卦可以变成三十二个相反组成的组合。但“覆卦”之意在《杂卦传》中,也表现了相反之意,廖教授没有说明为何“覆卦”亦是意义相反。个人认为“覆卦”两卦正象征一事物的发展过程,因此必然由正面走向反面,亦即是物极必反,因此两卦意义便相反相成了。正是相反才相成,说明了任何的事物独立存在往往是没有意思的,相反要通过对方的存在,自己才存在。

宇宙万事万物的变化,往往是通过相反事物的互相刺激推动,才可以

产生变化,这看似十分简单,事实上内藏高深复杂的道理。各位要注意什么叫简单,什么叫幼稚。简单和幼稚是两回事,人类最初对事情的想法是幼稚的,但从原始的简单,即幼稚向前发展,学问自会变得复杂,复杂与高深到不是人人都明白,有人说这样很伟大,其实不然,只是人类未能将那门学问好好消化,只得用很复杂的方法去表达而已。当人类智慧再进一步发展后,便可以把原本复杂的学问简化,变得简单。这种简单绝不是幼稚,而是高级的复杂。所以大家看牛顿的物理定律,中间经历过很多复杂的程序,得出的只是如果没有外力、外物的影响,运动的永远运动,静止的永远静止,这些连幼稚园学生也听得明白的道理,其实背后是高深物理理论,经过不少物理学家的努力才得出来的。

因此《易经》的简单,其实也是从复杂事情进一步提升至简单,变成放诸四海而皆准的原理。明白了这一点以后,我们就知道上面所说的叫对立,当中双方是可以通过对立互相转化。这其实是很高深的哲学,也是很高深的自然科学,只是通过简明的道理说出来而已,此其三。

接下来第四点就是有关《易经》的智慧,以往《易经》的用处跟今天不同,古人创作《周易》,是为了预备国家有大事时的咨询,好作施政的参考,如果大家看过《尚书》的《洪范篇》就知道,国家每有重要决策,龟和筮各占一票。

“龟”是商朝的时候用龟壳占卜未来,“筮”是后来发展而成的《易经》。龟占一票,筮占一票,君主占一票,卿大夫占一票,人民占一票,只要三票以上,即龟、筮、君主各有一票,下面人民之票大可以不用管了。试想,龟与筮能有如此大的权威,令人们信服,单凭神意就可以吗?所以当时设立的占筮学,已经很清楚地说明了占筮已达到令人信服的程度,如此才可占这么重要的一票!

因为远古时史官是当时最有学问与智慧的人,是最高级的知识分子,他们可以影响国家施政。表面上,他们利用神意,但其实用尽人类成败的经验配搭在占筮的文字里,并通过前人的历史与经验作为未来行事参考。所以,《周易》的编写其实蕴含了当时最高智慧的人,将他们对成败得失、人生宝贵的经验及人类道德行为经验,适当地分布在各卦与各爻之中,换一个角度来说,它本身就蕴含了人类最宝贵的生活智慧。

我们今天即使不占筮,只要吸收了这些生活智慧,已经很不错了。这样的生活智慧,因为确实有其价值,是故在三千年来,中国人的思想行为往往都根据它所说的道理继续发展,所以对我们后来的中国人,影响深远。尽管今天的中国人已经如此洋化,但暗地里始终有很多地方仍然受其影响。

最后一点是有关逻辑思维,《周易》的编写是经过一连串的分析处理,包括刚刚说到的阴阳两爻、包括占算时通过严格的数学来演算得出六七八九、包括卦与卦之间“反与对”的排列,另外也包括文字内容的相反与相成等,可以说得上是一种逻辑思维或辩证思维。有关这一点,我们大可以慢慢再说。基本上,一本书只要具备上述的任何其中一点,已经很了不起,如果能够在不足五千字的内容里,蕴含了以上这么多的道理,不要说作为一本古书,就是作为一本今天才出现的新书,一样是伟大与了不起。更何况这书中说的道理一直影响了中国人的精神与思想,就更加是伟大到极点了。

《周易古经》的性质

究竟《周易古经》这本书具有什么性质呢？我们依照传统说法，认为此书是蕴含了最高义理的经典，然而，今人却有不同的想法！一度有人否定中国所有古书的价值，甚至有人认为《周易古经》不过是一本算卦的书，而且还是三千年前的算卦书。既然是算卦之书，当然是迷信无知，没有价值了。其中，李镜池的《周易筮辞考》和高亨教授的《周易古经通说》就对以上说法表示最强烈认同。同一时间，支持上述说法的人也不少，一度影响《易经》无人再读，甚至几十年来大学再没有开办《易经》的课程；然而，与此同时，另有一批人像我们今天受了西方科技学术的影响的学者，作出了重新探讨，他们坚持《周易》的内容是有关哲学的，尽管表面上是占筮之书。

支持《易经》是哲学（义理）著作说法的人，最有代表性的是金景芳教授和黄寿祺教授；此外，他们派系的徒子、徒孙也支持这个说法。金景芳教授的意见在他早期的《易通》，和后来跟一个得意学生吕绍纲所编的《周易全解》中均有强调，而《周易全解》一书绝对是近年来以义理解释《周易》的杰作，而且在编写注解上也非常出色。此外，黄寿祺教授和其学生张善文所编的《周易译注》也是如此，书中前言更确立了《周易》是哲学书的说法。

无疑，只要我们打开一本《周易古经》，客观上早可以肯定它是通过卦象、卦名、卦辞与爻辞所写成的算卦书。不过只要我们再进一步细心研究当中的卦辞与爻辞的内容，便会发现当中蕴含了不少深层的意义，是具有高度智慧的。是故，《周易》的确是一本很特别的书，表面上说它是占筮，内里却

蕴含了中国古人最高度的智慧。这本书更是中国古代思想和哲学最重要的源头之一。

在中国哲学思想中,最具影响力的,当然是发展道家学说的老子和弘扬儒家学说的孔子了。事实上,老子和孔子都明显深受《周易古经》的影响。现在随便举一例说。我们说卦爻,都是由下面向上数,老子一看便得出灵感,他认为“高以下为基”,从老子的文字,可见他认同高的事物是因为有下面的东西作为基础,才成就其高;同样他又说“贵以贱为本”,因为爻位低,地位低,爻位置高则地位高,于是他便有“贵以贱为本”的说法了。相比之下,孔子一看卦爻是由下面基础向上发展,于是便得出“登高必自卑”——登高山一定要从低地开始,正如“行远必自迩”,孔子又想到远的地方必定由最近的地方开始行。从两家学说,可见他们都从《易经》的符号排列得到灵感,各自引申发挥,但由于他们的观点不同,所以得出的结论不同而已。

老子说“高以下为基”、“贵以贱为本”,都是由上向下,即回归到从前,是向后的,向下的。孔子呢?他认为“登高必自卑”,则是一种从下向上的看法。《易经》本身则是由下向上一直向前发展的,以宇宙的发展来说,宇宙由原始的大爆炸直至今天,不正是继续发展的吗?如果我们可以通过 DVD 回转的话,最后自会回到原始的大火球。从以上的例子,正好说明了儒、道两家哲学的最大差异,前者是向前发展,后者是向后回归。儒家相信一直向前,倾尽人类的努力,自会得着幸福;老子则认为人类正处身于最不幸的阶段,只有回归到原初才是最幸福的。

如果我们用《易经》的名词来说,《易经》的两个符号,即一阴一阳,放在儒道两家来说,儒家崇阳,道家崇阴。阳性扩展,扩展所以向前发展,阴性收缩,收缩所以归根复命。用了这一个原则来看,大家就更清楚看到两者的源头了,虽然是儒道基本原则相反,却同样是伟大的智慧。大家可留

意到老子的说法总是由一端走向另一端吗？也就是说，如果你想得到高，你先要站在低处；如果你想幸福，自己先站在不幸的位置。为什么呢？《易经》说事情是向相反发展的。从这角度看，你若追求幸福就是不幸的开始，你若追求不幸，反而就得到幸福。所以老子的哲学就是根据这个原则，也就是以相反的原则来处理事情。

相比之下，孔子为何比老子伟大呢？当孔子看到卦爻那“两两相对”的时候，已经发现到阳与阴都不是绝对真理，简单来说，他早看穿好不是绝对好，坏不是绝对坏，两者背后都潜藏着问题，于是，孔子才提到“中道”：“执其两端，用其中于民”，这想法可伟大多了。一般人看事物时，只看到好就是好，坏就是坏，相当单纯。但假若当我们看到好的事物时也能够看到它坏的一面，那么我们看事物就可以更为全面，也更能够看到内中所蕴藏的哲理所在。

在《易经》，大家随处可以找到“中”的哲理，注意这“中”可不是常识中中间的中。《易经》所说的中可不像数学里那样二分之一中，它所谓的中或偏重于某一边的，由于人的不同、时代的不同，乃至处境的不同等，这里的“中”是经常变动的。是故，大家万万不要把这里的“中”解释为好与坏之间二分之一中，这个中其实意指“适当”的位置，也只有最“适当”的做法，才称为“中”。如果各位明白这个道理，再拿《老子》与《论语》细读，提升眼光去想，会发现两人的主张其实都很进步，根据儒道哲理甚至可以提升《易经》里的哲理到另一个高度。

老子与孔子都是深受《易经》影响的，而古代任何伟大的人，只要有幸读过《易经》，一样会从中吸取很多于他有益的教训，儒、道两家是中国两千多年的文化思想根源，它的影响力与伟大是不言而喻的。既然知道两家的源头都来自《易经》，假若大家还是把《易经》比附为黄大仙的灵签，那就请自便了，毕竟各人有自己选择的自由。然而，从书籍的类型来说，《周易

《古经》也是一本在形式上与内容上与别书不同的书，当中通过卦爻与符号形成“象”，而“象”具备许多象征性的内容意义，变化无穷，聪明的人才能适当把握当中意义，否则便容易陷入牵强附会，引申带来错误。是故，必须确定那些特定的文字的内涵来规范其象征意义。

既然象征意义是那么高深抽象，要具智慧的人才可以得着，于是，在文字里，我们反过来要避免抽象高深的理论表达，而要用上最具体与最浅白的字眼，最好就是用上几乎人人都懂的东西做比喻，通过比喻，让普通人能明白其深层意义。例如赞扬女子的眼睛漂亮，就会说成好像天上的星星，甚至蓝宝石。星星不是眼睛，蓝宝石也不是眼睛，这些只是个比喻吧！于是通过这些简单浅易的比喻，大可以给大家一个线索，通过具体来想像到抽象，这也是人类学习抽象道理的其中一个重要方法。说人家的眼睛像天上星星不过是比喻，如果真的将星星当做眼睛可不得了。我们不过是通过文字来表达一些意思与想法，取得具体的内容。同样地，当卦象有了具体的比喻规范，得到提升，这些象就会由无形变成了一条规律，一条宇宙人生的规律。例如我们说牛顿定律，运动的永远运动，静止的永远静止，这不正是一个抽象的规律吗？作为读者，只能意会。

能把具体的比喻变成规律，那就变成规范了。《易经》的六十四卦也就变了六十四条规律，加上每一个卦有六爻，六乘六十四，已经是三百八十四条规律，有了这三百八十四条应用在人生，甚至宇宙的规律，不要说古代，即使在复杂的今天，也一样绰绰有余了。说来，《易经》这本书，借着卦象、比喻与象征意义，再通过文字解释，成为一本很独特的书。一般普通的书均有篇有章，但《易经》以卦为单位，每一个卦就是一个篇章，可以说出一个时代及至一件事情的整体结构。当《周易古经》具备了六十四个篇章时，便把宇宙人生一切都包括在其中了。

第二章

《十翼》要义简介

引言：
《十翼》的作者及写作年代

自从汉朝伟大的史学家司马迁说《十翼》是孔子所作，一直以来，人人都相信这个说法。但到了北宋时，伟大的史学家兼大文豪欧阳修却提出疑问，他认为《系辞传》以下的几篇，都不是孔子所作。后来的学者也继承了欧阳修的观点，到了民国初年的疑古时代，几乎学术界一致公认《十翼》都不是孔子所作，甚至否认孔夫子曾研究过《易经》。不过，当时仍有小部分学者坚持《十翼》是孔子所作，或至少是其学生的记录。一直到了1973年，马王堆发现那堆西汉早期注解《易经》的另外几篇《易传》，包括《要篇》、《二三子》那类的篇章，当中明显说到孔子曾研究《易经》，还模仿了类似孟子的“知我者春秋，罪我者春秋”的语调，预言将来学者赞扬他的正是其研究《易经》的成就，而责备他的同样也是因为研究《易经》所致。

此外，在这几篇“传文”里，也明确指出孔子曾经和学生讨论《易经》的内容哲理，北京大学李学勤教授认为，从现时发现来看，大家已经到了不敢不承认孔子和《易经》有密切关系。甚至通过那批失传了的《易传》解释文字，更肯定了即使《十翼》不是孔子所作，起码是当年孔子所说，再由他的学生记载，写成文字。文字虽然不是孔子亲自写的，然而其内容思想，毫无疑问必定与孔子有关。当然，不排除当中也有机会是孔子的学生把内容再传给其后学，所以，有关内容除了孔子的大原则外，后学可能补充及发挥，增加了很多素材，这是无法避免的，但相信基本原则是不会违背孔子的。

现代有一个学者陈鼓应教授，他所写的《老子》和《庄子》

注解,简明扼要,精彩绝伦,对于研究《老子》与《庄子》的人来说,一定先要看看他的《庄子今注今译》或《老子注译及评介》。然而,另一方面他似乎开始走火入魔了,因为他个人喜爱道家学术,于是说《十翼》也是道家后学的著作,通过摘录了很多名词,说道家用了、《十翼》也用了,于是得出结论,《十翼》是道家的人所著。其实我们研究学问的人,最关键是那基本的原则和主张,而不在名词相同,即使大家用了相同的名词,也要分析同名词是否同义;甚至名词意义相同,也要看看其最基本原则体系是否相同。因为学术由古至今都是共有的,并不是说这一家用了,另一家就不能用,以下试举一个譬喻:“老子吃饭,庄子吃饭,孔子也吃饭,难道孔子是老子的后学继承者?”

其实最重要是了解他们各人对吃饭的看法与目的,老子吃饭可能是为了顺应自然,要顺应自然是故要吃饭;孔子可能就不是这样想,他大抵认为吃饭是为了维持生命好帮助进德修业,认为那是他自我提升道德、增长学问的一个手段,最终是为了对社会与人生有所贡献。同样是吃饭,由于目的不同,意义就不一样。一个是顺从天意,另一个是为了有更崇高的目的,吃饭只不过是一种手段,手段与工具有时是为了成就更伟大的人生事业。

是故,对于陈教授的说法,我不敢苟同,这是关乎学术上的基本原则。例如我们一向说道家学问崇阴,儒家学问崇阳,这就是一个最基本的原则,道家是看天象、说现象,由现象再发现规律;儒家则从现象背后找出它的德性,指导人生,这关键不是在《十翼》里随处可见吗?道家的著作有这些基本精神吗?然而陈教授却回避了这些问题,实在有些混淆学术视听,令人伤心。更可怜的是,有些陈教授的支持者一直追随他,甚至有一些学者为他说话,以致情况十分混乱。但只要大家从哲学的观点,利用西方体

系的立场来看此事,绝对可以发现当中的不合理。汉代初年,道家学说垄断一切,直至汉武帝独尊儒术,才千辛万苦令儒家学说再次抬起头来,儒家学说如果真的用了道家著作,冒充儒家著作,道家学者会跟儒家学者罢休吗?另外,司马迁的父亲司马谈习道论于黄子,是故司马迁本人对道家学说也非常精熟,如果说这些都是道家后学之说,他怎会在《史记》上说是孔子所作?用常识想想,便明白了!

《十翼》七种十篇简介

《十翼》是解释《周易古经》的七种十篇伟大著作，第一讲中已约略提到，下文将详尽地加以解说。

(一)《彖传》。《十翼》的第一、二篇称《彖传》。“彖”，就是“卦”之意，唐代以前，人们喜称“卦”作“彖”；唐以后则改称为“卦”，之后已甚少人再用“彖”的称呼了。“传”是解释经典内容的著作，《彖传》就是解释《周易》里的卦辞、内容与意义的一篇文章。

《彖传》的文字不多，但由于《周易古经》分上、下篇，所以《彖传》亦依据《周易》分为上下篇，上篇是前三十卦的卦辞解释；下篇是后三十四卦的卦辞解释。《彖传》主要是对六十四卦里的卦名、卦辞及一卦的大旨，详细加以解说发挥，尤其是将整个卦里最关键的意思说出来。《彖传》为了让人明白卦辞综括了全卦的大义，所以它尽量强调与发挥卦里最根本与最重要的意义。而为了要达到这个目的，必须从卦中的爻来综合以见其义，所以不得不细致地分析爻的意义，以建立一套从前未有的、或未发展的理论，例如“爻位”、“时”、“中”等理论，而尤重视“时”。

“时”包括时代和时机，要知道时代与时机在卦或爻里是很重要的要素，它们均可以决定好与坏。所以它在分析卦时，会提到卦中之爻，借着卦中之爻，综括其义，以发挥卦里最高最重要的意义部分，所以解爻不是为解该爻而说；解爻只是一项工具，只是借此工具对整个卦的关键内容加以解释，才是目的所在。须注意，这一爻的意义大可以影响到整个卦，因为整个卦的发展会依着这一爻的性质变化。当一个人掌握了

这一爻再去分析比较其他爻时，因为有了基准定位，于是，他对其他爻的意思的了解自然更为深入与准确了。

本来《彖传》本身没有清晰说明这是卦中哪一爻，直至到了三国时代的魏国，伟大的易学大师王弼根据《彖传》发挥其义，他认为每个卦中有一爻是主宰整个卦的，这爻也就叫“卦主”，即“卦中的主宰”，了解了那一爻，才更容易地了解整个卦。随着学问的发展，后人发现，有时“卦主”可能有两种不同的性质，形成两种不同的意义。例如有些爻叫“成卦之主”，意即因为它而形成了这个卦的意义；然而，也有些爻不独形成这个卦的意义，更重要的是它主宰了整个卦的变化和各爻的祸福吉凶。形成是次要的，控制变化更为重要，这种爻便叫“主卦之主”。

很多时候，“成卦之主”和“主卦之主”是同一爻，此时解读起来就方便多了，也不用太伤脑筋，否则便须细心研究分析了。所以《彖传》在《十翼》中可说是了解《周易》最重要的著作。尤其是它的内容写得特别精彩，它不是从占算这低级的目的来说明的，而是从更高级的哲学，尤其是从当时所发展的自然科学和自然哲学的高度，来提升原来卦中的意义。所以它是先由自然规律来解释卦的意思，然后说明我们人事上也应该根据自然规律略加改变，变成人类的行事规律。关于这《彖传》，或者可以用《乾卦》的《彖传》为例来了解它说什么。现在先将《彖传》原文抄录于此。

《彖》曰：大哉乾“元”，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合大和，乃“利贞”。首出庶物，万国咸宁。

《彖》是《彖传》的简称，“曰”就是指下文不是《易经》的文字，而是《十

翼》中《彖传》的文字。所以各位但凡在《周易》看到这个字眼,就知道下面的文字已不是来自《周易》原文,而是后来解释《周易》的卦辞文字。彖曰“大哉乾元”,大以常理解释就是伟大之意,如果以《易经》更深层的意思来说,阳就是大,阴就是小。《乾卦》的六爻都是阳,因此就是大中之大,照字面解说,也就是伟大中的伟大。“哉”是赞叹之词,这里并没有其他意义,就如“啊”一样。“乾元”即《乾卦》之“元”,《乾卦》的卦辞只有四个字:“元亨利贞”,即具备了“元亨利贞”四种德性。

接下来是“万物资始”,“万物”即宇宙间的一切事物。古人说万物,指天地间之万物,“资”就是凭借,“始”就是开始。也就是说,万物都凭借“乾元”来开始生长,“乾阳”激发了万物,使它们开始生长。然而,由开始生长到发育的整个过程,则是《坤》的作用,而不是《乾》的作用,因此要特别注意。

“乾元”很容易引申为天地规则。三千年前,中国人所了解的自然科学,是比较幼稚与简单的。古人所了解的天地自然规则,都是根据天地运行、四季交替,形成大地万物生长、壮盛至凋零的过程,这也是中国人了解宇宙的大部分内容。“元”本身就是开始之意,也就是说“乾元”是《乾卦》的开始,万物要凭借它开始产生,极为伟大。如果站在四季来看,大抵就是指春天,因为春天可以令万物开始生长。再抽象一步来看,因为春天有暖气,驱除寒冷,动植物也就开始复苏生长。暖气,在这里就是阳气,因此可以再进一步说,《乾》(天)初产生阳气,这些阳气虽然微小,但大地万物因有了阳气,凭借它开始生长,再一次经历变化的循环。这是从宇宙的自然科学来解释的,但背后,它并不是真的谈论自然科学,反之是想通过自然科学,解释《周易》高深的哲学。

这句话的背后,最低层次是什么意思呢? 组成《易经》最基本的两个符

号,是一刚一柔,一阳一阴。有了一刚一柔这两个基本符号之后,排列组合,就得出了其他六十二卦,加上《乾》与《坤》不就是六十四卦吗?《乾卦》是开始,《坤卦》是继续,因此《乾卦》的第一爻,最基本的一爻,就是六十四卦的基础吧?至于万物就是指六十四卦,或三百八十四爻。大家看到第三章有关占筮那一段时,会发现当中有一段文字把“万物”一辞,作更清楚明确的解释。

接下是“乃统天”,“统”就是统率、贯通之意;“乃”就是于是,于是乾阳生长万物这个法则就统领着《乾卦》,《乾》为天,那就是天最关键的规律了。这几句话解释了卦辞中“元亨利贞”的“元”字的意义,并将它哲学化了。

“云行雨施”,照字面说,天上的云在天空飘浮,雨水从天上降落,当中的“施”,就是普及恩惠到大地。字面解,是指天象,这方面人人都可以看见,尤其是当夏季下雨时,万物都会滋长,这是自然科学;可是,以易学来说,由于天上的气有畅通和郁滞两种情况,当气凝滞的时候,就会发生郁结不通,亦即这两种不同的气不混合,互相对峙,形成静止的状态。例如下雨前,为何天上的云层密集?那是因为云层不动。那么云层不动的原因又是什么?原来是云中间相反性质的两片云正在对峙,是故不能混合,一定要待对峙的云由阴阳对峙变为阴阳混合,才可以令云层流动,变成雨露,这是我们传统的常识,不一定是科学,但却是《易经》的自然哲学。

以上两句,言外之意是说明畅通之意。这畅通又是怎样的畅通呢?物质有无形不可见的,也有有形可见的,无形不可见的就是气,有形可见的就是具体的万物。中国理论相信,具体的万物是由无形的气凝聚而成的。这方面的理论无疑和西方很不同。古代西方希腊人认为构成物质最基本的是原子,原子是不能再细分的最小的单位。至于中国人则认为构成宇宙

最基本的物质是气,气是没有界限、没有大小的,因此它们本身混在一起,和原子是不能够再细分的观念相反。这句子的表面意思说:云气雨露流动,无形的气流动,也就是说无形的气在畅通运行。

“品物流形”,这句子里的“品”字用得非常精炼,大家都读过历史,都知道魏晋南北朝决定人的升官入仕,要靠九品中正决定。什么叫“九品”呢?简分“上品”、“中品”和“下品”,严分则为“上上”、“上中”、“上下”、“中上”、“中中”、“中下”、“下上”、“下中”与“下下”共“九品”,或一至九品,这个排列就等同阶级分别。“品”字有严格分别之意,“品物”就是清楚分别万物,把宇宙间明显不同的万物分出来了。“流”,正如流水,流水必然是不停运动变化的,物件由生长到成长有一定变化的过程,这也是《易经》所强调的变化。

表面上,变化有时候不易见,但实际上只要细想想,像婴儿变成大汉,在经历的过程中似乎变的不多,但事实上不特形状变了很多,甚至在思想或感情上也在变化着。因此,物件永远在变动中,那就是“流形”。万物事实上是不停在改变之中,在其具体的形里,就是变中有不变,不变中有变。再进一步说,“流”就是变,“形”就是不变,当中说出了相反与相成之理。

若问人没有变化可行吗?可以,毕竟我就是我,一直是如此,在某个范围与层面来看,我们的确可以说没有变。但由于形体已有变化,因此流就是变,形就是不变,相反相成,两个因素同在。“品物流形”特别说出了分成具体不同的万物,万物正随它的本性发展变动,变成具体不同的万物的形态,这种不停的变动在《易经》就叫畅通。

可以说,《易经》不论是向好抑或向坏的变都被认为是好的,只是好的程度不同而已,最怕就是停滞不动,这才是最坏。这两句,一句是说气的

“亨”，一句是说形的“亨”，“亨”即畅通、通达与顺利之意，都用上了天文的解释。如果我们用这一个反映到它解释卦爻，那又是什么意思呢？那就是说《乾卦》的阳爻，它畅通地在卦中的任何一个爻位排列，即可以排列在初、二、三、四、五、上的任何位置，不仅是在《乾卦》，它也可以分布在其他六十二卦的不同位置，因此影响了六十二卦的具体内容。

“大明终始”，这句话古今的解释有两种基本不同的说法。其一说法，“大明”就是最光明，如果从天地的立场来说，最光明的物件，应该是太阳吧！“大明”在这里当指太阳。“终”就是结束，“始”就是开始。为何先后终始呢？这正是说出运动的永恒无息，如果“先始后终”即指最终会停止不动，因此才以“终”为先，太阳在天上的运行、晚上休息了是“终”，也就是一天的结束，然后翌日再开始，又是另一天的开始，这提醒我们太阳的运行或天象的运行是永恒无息的。另外，乾为天，重乾便是一天完了又是另一天的开始。

“六位时成”，“六位”从天文学（即从宇宙）的观点立场来说，就是指上下四方，我们整个空间不就是由上下和东南西北组成吗？于是整个宇宙的空间可以用六个方位来界定，而“六位”也就是指整个宇宙的空间。从第二个角度说，“六位”是上天、下地与东南西北，在这个范围内，也就是古人说有关世界之所在。是故“六位”带有空间的意思，从第三角度说，六位就是一卦六爻的爻位。“时”就是依时，即依照时间的发展，按不同的时间；“成”就是形成。天地的空间，是按照天与乾阳的运动扩展，依次形成了空间。这句话非常重要，不单在科学真理上，也关乎中国哲学的关键，即由时间引申出空间。

很多人会问是时间先于空间，还是空间先于时间？这问题留待科学家研究。但在这里，由于时间产生了“位”，“位时成”，“位”就是空间位置。大

明,第二种说法解为明白,即彻底明白卦爻的开始和结束。为何这样说呢?因为《乾卦》是两个卦象,下面是一个天,上面也是一个天,今天之后有明天,明天之后有后天。因此我们彻底明白了《乾卦》的天象,就是今天完了,明天也会继续这个宇宙运行的道理,结果在运行中,《乾卦》的“初”、“二”、“三”、“四”、“五”与“上”,会在不同的空间位置,依时间发展形成,因此爻位在此既有时间的因素,更有空间的因素。

“时乘六龙以御天”,“六龙”是什么东西呢?由于《乾卦》是最刚健与最多变化的,于是古人以想像中的动物——“龙”来作比喻,那就像美丽女孩子的眼睛用天上的星星和蓝宝石来比喻一样。以龙来譬喻《乾》那抽象的刚健内容性质最好,至于“六龙”,就是指卦中六爻。“时”,即按不同的时间与环境,驾御《乾卦》六个不同的爻位所象征的意义和它对宇宙人生的作用。“御”就是控制、驾御之意,主宰着天的规律,利用天的规律主宰天象。即是说,《乾卦》为天这最基本的性质,利用这个象征宇宙的六种规律,按天的需要,用这六个规律来主宰统领天的运行。如果我们退一步解释《乾卦》的六爻,当然简单了,《乾卦》的六爻每一爻都有它不同的作用,指导人们在特定环境与时间做事,不同的爻位有不同的做法,因此要按照最适当的时机采用《乾卦》六爻中的某一爻的规律以为主宰与控制大家做人处事的道理。参悟了这个句子,自然明白它是以“天道”来说卦,表面说“天道”,暗中说人事,目的是要把《易经》提升到科学与哲学的高度。

这几句话一再重复解释“元亨”二字的意思,其实暗中也包括“利贞”的意思在内。另外要注意“统天”和“御天”有不同的意思,“统天”是天地正规的规律,“御天”是我们应用天的规律来做人,意思不同。“御天”只是说利用自然的规律,今天西方爱说征服自然,然而,中国人却不会这样说,只会利用自然的规律来做事。

“乾道变化”，“道”就是规律。乾道，即“天道”，整句是说宇宙自然的规律变化。“变”与“化”亦不同，“变”是慢慢的，在“变”的过程里，物件总是缓慢地作出小变，本质上不见得明显地变，那就好像我们从婴儿成长到今天，都叫做“变”。“化”就不同了，那是一种大变，不是小变，是故叫“化”。任何事物的发展，总是慢慢的一直发展，发展到极限，产生“化”。所以说“天道”的“变”是一直在演变过程中，相反，“化”是变得完全不同了，量变就是变，质变就是化。

“各正性命”，“性”就是本性，“命”照字面解说，就是寿命。实际上，它是指人的规律。古人认为人类受天最大限制就是寿命，即寿命是受自然限制的。然而，这里不指命运，而是说大自然赋予每一个不同物种有一定的性质，有一定的规律，有一定的生死变化，每一事物总有它的不同，这就是它的命。由于具备先天不能改变的条件，上天赋予了不能改变的命。

“性”就是上天赋予万物的特殊性，是以人有人性、猫有猫性、狗有狗性，各有特殊性。“正”就是端正，有确定、不动的意思；“各人”都有固定的本性和天赋的本身规律，这说出了“利”。什么是“利”？先解释“各”字，“各”是指宇宙万物，“各正”，则说出了互相尊重、互不干扰的特性，大家都有权利形成它的特有种属，形成它特有的本性，不受其他干扰。这是一种最大的“和”。什么叫“和”？“和”本是音乐的名词，几个人各唱一音，混成一个非常好听的声音，就叫“和”。因此不同的声音，不同的意见，只要是适当的组合，就是好听的声音，甚至具备伟大的思想与伟大的成就。

回头说“利”，这不是香港人惯说的自私之利，而是指儒家或者《易经》说的利。“利者，义之和也”，指事情最适当的做法，任合事物都在适当的位置，容许大家并存、协调，以至产生大和谐，才是宇宙之大“利”。宇宙如果星体互不协调，互相撞击，这个宇宙就不能存在了。因此要大家互相尊重，

互相容许，互相协调，形成一个整体的大和谐，这就是《乾卦》所反映的天道规律。

人君施政，当效法乾道，即容许各种矛盾的存在，而能统一在一大和谐里，这是儒家最重要的思想之一——“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。所以中国虽然儒家独尊，但不是不容许异端邪说的存在，儒家最多是忽略它们，不提倡它们，可从来不会特别去禁止它们，除非是真的对人有妨碍的学说才加禁止。所以中国人可以“五教并尊”，那是西方人永远不会明白的，他们不明白为何中国人既信佛教，又信道教、基督教、伊斯兰教等。所以中国虽然有三武灭佛之祸，但宗教间的矛盾却很少，宋代以后更提倡三教合一，没有产生宗教战争，这就是中国的独特文化之一。“利”在这里有着“义之和也”的意思，那是最高的“利”。

“保合大和”，“保”就是保持，“合”就是凝结，这里的“大”读“太”音，意指“最大的和”。“最大的和”就是矛盾的事物，在矛盾背后是相反相成、互相推动，成为大和，矛盾在当中已不重要。用天文学来说，宇宙是由两种基本的力量与物质构成，一阴与一阳，降低到气化的层次，就是阴气和阳气，因为两种物质的推动与凝合，于是产生出宇宙的运动和万物的形成。

“乃利贞”，就是得到“利”和“贞”。“贞”在这里是成就、结束与完成之意。要达到“利”，完成了“利”之后，然后才能令万物完成。没有了阴阳的调和，就不会形成合理的运动，不会令万物稳定的形成。正如前文所说，“亨”就等于夏天，于是“利”就等于秋天，“贞”就如冬天。如果我们以宇宙哲学的观点来解释，“元”就等于气的初生，“亨”就等于气的成长，“利”就等于气发展到极限，经过收缩并且开始凝聚，“贞”就是形成万物的过程。

“大和”这个名词，出于这里，说明了阴阳调和，两气合而为一，保持相对的稳定平衡，达到相辅相成的这个情况，才叫“大和”，“大和”就是气最

妥当的存在形式。中国人在哲学上多受其影响,他们追求的就是这种哲学境界与人生境界,而对万物的态度也是据此而建立。所以君主的皇宫里最重要的殿宇叫太和殿,它是位于乾清宫与坤宁宫中间。乾阳坤阴,乾清宫是皇帝所居,坤宁宫是皇后所居,代表一阴一阳、一正一反,中间更大的那一座施政大殿叫太和殿,象征阴阳两气合而成为太和,可见这就是中国人的理想。

“首出庶物”的“首”是什么意思呢?《乾卦》在六十四卦中是第一个卦,就是首;“庶物”即众物,“庶”就是众,即所有的物,“庶物”就是万物,也就是其他的六十三卦。《乾卦》在《易经》的体系里首先出现,成为整个《易经》的主宰,首是元首领袖,从天道解释,中国古代认为天开始创造万物,是万物的主宰。“首出庶物”,即尽管它是事情的开始,然而主宰的意义却降到最低,意思就是说,天虽然是万物的开始,但它并没有主宰万物,只是令万物自己根据规律发展。因此,“首”字之义,以开始之义为重,而元首主宰之义则较轻。由此可见,老子关于天道的主张也和这里相通的。引申到人生来说,即使是天子或诸侯,虽然是国家的首领,也不能强迫主宰,只可以做首领,变相是为无为而治。

“万国咸宁”,上天从来没有强迫人们做什么,上天最多劝人们不要做,告诫他们,但绝不会禁止人们做什么。所以“首出庶物”就是说天只是万物之首,天地之首,但不主宰万物,结果就是“万国咸宁”,这是就天说的;大地上有了君主,就使“万国咸宁”,这是就人说的。

《易经》有了《乾卦》,其余各卦得到了稳定。也就是如果天有了天,整个宇宙也能顺利运行,以上三种不同的解释,说出了《乾卦》为首三种不同的意思,这样子解释“元亨利贞”也充满了哲学意味。“元”即是大,“亨”即是畅通,“利”即是顺利,“贞”即是完成,进一步就变成了春夏秋冬,有了宇

宙运行规律的意味。结果春夏秋冬完了之后,又会回归春天。因此“元亨利贞”完了后又会再回到“元”,所以我们叫“贞下启元”。当到了尽头时,再一次循环无息的周期运动,正正反映了宇宙的循环模式。《彖传》的哲学味道很浓,如果不懂得其深层意义,实在遗憾。它综合地说出《乾卦》与天象关系,天的一切规律就在《乾卦》里,了解《乾卦》就了解天的规律,了解天的规律就了解《乾卦》,六爻代表了六个基础关键时位,就是如此简单。总的来说,就是将宇宙哲学加入《易经》之中。

(二)《象传》。《象传》亦依据《周易》经文分为上下篇。此传其实可分为《大象》、《小象》两传,《大象传》解释一卦上下卦象相合所产生之义,并依此衍生君子应取法的道德或行事原则。《小象传》则分析三百八十四爻每爻的性质、时位,借此说明爻义之所以然。

“象”就是象征,然而什么是象征呢?每一爻便是一个符号或一个象,经卦和别卦是由三画或六画组成的更复杂的卦象。《象传》就是为了解释卦象和爻象的象征意义而写的文章,这篇文章通行本同样附在《易经》每一卦与每一爻之下。《易经》分为上下篇,所以《象传》也不得不分为上下,这是传统的说法,但其实《象传》因为解释对象的不同亦可分开为两个部分。一个部分就是专门解释卦象的,另一个部分是只解释六爻的象。既然它分得如此清楚,我们也不能不将它分开,凡是解释卦象部分的,我们叫“大象”;凡解释六爻部分的,我们叫“小象”。古代有一些学者认为它们是两篇文章,一篇叫《大象传》,一篇叫《小象传》,因此《十翼》不是七篇而是八篇,例如清华大学的廖名春教授就是如此主张的,不过我们传统只当它七篇,所以我们知道廖名春教授有这个意见就好了。

《大象传》如何解释卦象呢?很简单,它是根据八个经卦(纯卦、单卦、三画卦)的卦象。例如《乾卦》是天,《坤卦》是地,“《震卦》为雷”等。它往往

是分析上下这两个卦,把两种自然现象混合后,看看产生什么意思。可以通过一个常识让各位联想一下,例如各位看看附图→①,这不是一只三流画家画的小鸟吗?只见三只小鸟站在树上,它们来自东南西北,因此有“集”的意义,你说它们是小鸟吗?抑或是树木?都是!但它的意思不独是小鸟跟树木,而是产

①

生了“集合”的意思,小鸟和树木的意义已不重要了。明白了这个概念,就明白了如何利用上下两个不同的自然物件凑合在一起所产生的作用与意义了。

《易经》就是从这点去想,以解释卦名与卦的意思。当人们看了这种自然现象后,就看到现象的表面,或背后隐藏的东西,老庄只看自然现象的表面,并归纳作出定律,这是一种非常客观的科学精神,正由于道家有客观的科学精神,所以中国的道家可以影响科学的发展。伟大的英国科学史家李约瑟便是从这观点,认为道家崇尚客观观察自然,所以较科学。但儒家认为,我为何要知道天地的规律,它和我有什么关系?我不知道有影响吗?可能没有影响,也不会有大影响,我之所以要知道自然规律,是因为自然规律可以教导人类,会提升我们的道德思想、生活与幸福。

上天规律没有好坏得失是非,只有人类才会从自己的立场来定好坏得失是非,于是人类得深入一步探讨在自然现象背后,究竟是循哪种规律而行,而这规律和道德行为思想怎样可以相对应。天的运行是无息的,也是最刚健、最平衡、最公正与最无私的,所以儒家相信要学习的精神就是上天那种自强不息,永远努力进德修业的精神。于是,这个上天的自然规律,也就成了人类的道德规律——“自强不息”。

“山”有什么意思呢?“山”是稳定地耸立地上,它从来不会攀附权贵,

更不会不择手段去追求别的东西。“山”可能就代表了人类最稳定与不依靠别人的德性。所以我们中国人最崇拜“山”。在山水里,人们还是先崇拜山,水也好,但比较“山”次要。相反,古西方的文化所崇拜的是海与水,“山”甚至有段时期被认为是盗贼集中地,一般情况下不宜多去。

通过上卦和下卦两个象,我们可以发现“象”背后所蕴藏的规律,可以应用到人生,进行道德修养,或行事方式。所以儒家和道家不同,前者不注意事物外表的现象,而注重现象背后所展示的德性。《大象传》便是依此哲学观点而撰写的。于是《大象传》通过六十四卦卦象说出了君子或大人或后(即君)应当学习、实践的六十四条人生道德训示,或六十四种做事最合适的方法。天地无所谓吉凶好坏,例如地震时,人们会说是凶,因为我们认为对我们有利的才是好,没利的就是坏,但从天道的立场可不是这样。相反,它站在更高的立场,从天道来看事情,于是没有祸福、也没有是非;没有好坏、更没有正邪,它是顺着一定的轨道推动万物的生长变化,既不爱也不恨。

所以《大象传》的作者从天地的高层次,解释卦象,判断里没有说到吉凶,只是体会卦象,告诉人类应该如何去做,变成了伟大特殊的解释。《小象传》就不同了,《小象传》比较低级,它分析三百六十四爻,每一爻的性质,由于它的时机、位置的不同,通过这些东西,可以解释为何这个爻的吉凶是如此的。关于《小象传》和《大象传》的详情,留待以后再说。

(三)《文言传》。《文言传》的内容,是从多方面阐释、发挥《乾》、《坤》两卦卦辞爻辞之义。《文言传》的这个“文”字是“文饰”之意,夸张点来说就是“装饰、增加”的意思,即不单止用正规文字解释,还用了更多的文字,更详尽的文字解释。“言”就是“言语”,“文言”是文饰《乾》、《坤》两卦之意,意思是它详细解释并发挥《乾》、《坤》两卦意义的言论。

《文言传》对《乾卦》的解释特别详细,当中通过很多次对卦辞与爻辞的解释,从各方面说明《乾卦》的卦辞与爻辞背后及表面的意思。对于《坤卦》,它的解释就相对简略。为什么要特别写一篇文章来解释《乾》、《坤》两卦呢?关键就是《易经》虽然有六十四卦,但最基本、最重要的就是《乾》、《坤》两卦,这不单因为这两卦本身重要,也基于《乾》、《坤》这两卦,一个是纯粹的刚爻,一个是纯粹的柔爻,于是也比较容易看出两者在不同的位置与不同时间的特性内容,亦即是说,两卦更接近刚、柔两爻的基本性质,而在其他的六十二卦里,由于刚爻或柔爻在不同的位置,它们甚至有时候混杂一起,外界环境与时间会改变了刚爻与柔爻原本在这一个位置上的性质。

举例说,一个本性勇敢到极点的人,处身在不适宜的环境里,相信他也不敢轻率发表言论的。本性勇敢是一回事,可是受了外界环境的影响,也就只得沉默了。同样地,一个很有才干的人,假若环境不许可,再有才华也是不能发挥出来的。一旦我们认真了解《乾》、《坤》两卦那十二爻在不同位置的本性后,再去了解它们在六十二卦中,刚爻是不是和《乾卦》时的刚爻性质相同?或这柔爻和《坤卦》那个位置的柔爻相同吗?同固然是好,不同的话,大家就会体会到空间不同、时间不同、外界环境不同、主人翁年龄心境,甚至价值观不同的影响了,但要注意主人翁的本性依然存在。于是本性配合上环境与时间的影响,就会有改变了的性质;变性和本性之间的关系弄得越清楚,你就能越了解六十二卦各爻的性质。换言之,对《乾》、《坤》两卦彻底了解后,其他六十二卦就能容易掌握其义了。

前文说《十翼》的《彖传》、《象传》与《文言传》这三种著作,实际上是五篇的《十翼》,这五篇《十翼》都是按照《周易古经》的原文文字来做解释的,不论作为卦辞或爻辞的解释,都是先解释原文,然后再根据卦、爻辞去发

挥它的意思,因此这三种五篇的著作,可以说是直接注解《周易》的经文的,我们读《周易》时,不能不细心参考研读。在汉朝之前,甚至在汉朝,这几篇文章都是和《周易》分开来的,并没有和《周易》混在一起。要到西汉末年,有一个叫费直的易学家,他为了方便学者,往往在原来的经文后附上有关的“传”的文字。但真正做到将这些“传文”恰当地、密切地放在经文后的,可能是东汉末年的大儒郑康成。至于最有力执行这主张的,则是后世的王弼,他的确是一位伟大的易学家。因为王弼这一种经传合一的方法,更方便后人学习,于是他这版本后来便代替了原本的“经”、“传”分开面貌,变成了各位手上通用了二千年的《易经》编排。

(四)《系辞传》。《十翼》的第四种,叫《系辞》或《系辞传》。这个“系”字的意思,就是以绳索把东西连接在一起,令它们紧密黏附,至于“辞”就是文字之意。有两种不同的引申之意:第一种就是说连接在《易经》的卦的符号及爻的符号下面那些文字。《易经》卦象符号下面的是卦辞,爻下面的就是爻辞了,这是系辞的第一种解释。第二种解释就是指密切连接在《周易》经文之后的,即在整本《周易》的文字后所附上的文字。现在,有关《系辞传》的解释多采取了后者,即是说在原本《易经》之后的文字,表示它的特别与重要性,原本的《易经》不可以没有它。

由此,各位就可以联想到所谓《系辞传》必定是解释《周易》经文里有关问题最重要的一篇文章。用我们今天的概念来说,它等于一门学问的概论,即《周易》的概论。所以它会说到占筮的方法、占筮如果从高度的科学与哲学观点来看,会有什么根据、然后再说到《周易》最关键的阳阴爻所形成的《乾》、《坤》两卦,或其他卦,它根本反映着宇宙原理中那些最根本的部分,也说出了这些卦爻的变化是模仿了天地万事万物变化的规律等等,所以称得上是研究与了解《易经》最重要的一篇概论,古往今来都为学

易的人公认是入门最关键的一篇文章。如果能读通这篇文章，自会对《周易》的内容意思有很不一般的看法，而且更能深入了解《周易》内的含意。由于这篇文章篇幅较长，于是分为上下两篇。

（五）《说卦传》。《十翼》的第五种是《说卦传》。《说卦传》的内容比较特殊，概略来说它分为三个部分。第一个部分是从高度的哲学观点来说明《周易》的占筮不是占筮，而是了解宇宙人生原理、完成自我人格、了解天地人之道的最重要经典。这几章文字和《系辞传》的文字类似，难怪一九七三年在湖南长沙马王堆出土的那一堆古书里，除了《易经》外还有《系辞传》。马王堆发掘出土的西汉初年抄写的《系辞传》，竟然将《说卦传》这几段文章抄了进去，当为《系辞传》处理了。

第二部分主要是说到三画卦的八个经卦，这八个经卦主要的性质和象征的事物和说明“八卦”之间的联系，其中便说到有两种不同的“八卦”排列方法。这两种不同的排列方法，到了宋代的易学家邵康节，他把一个称为“先天图”，说是由伏羲所创；一个称为“后天图”，说是由周文王完成。由于清朝的学者最反对的就是宋代学术，因此就说邵康节“先天图”与“后天图”的说法完全没有道理，一度成为定论。今天，根据大量考古文物发现，原来当时有很多相关的书籍及考古文物，都证明了“先天图”与“后天图”很可能是古已有之，虽然在学术界暂时并不是全部同意这新见解，但起码很多学者已经接受了这“先、后天图”绝不是宋代人伪造出来的说法，相信未来亦渐渐会得到大多数学者的认同。即使这两幅图真是宋人伪造，然而通过它们可以解释宇宙人生很多道理，单是这方面已经在学术上很有贡献，值得我们细心参考了。

第三部分就是记载了由远古到战国以来，有关“八卦”的取“象”，并将“八卦”可以类似哪一个“象”一一罗列出来。今天考古学认为这些“象”，有

很多是来历非常古老的,因此也分外珍贵。如果有问鱼是属于那一个“象”的话,我们首先会看《说卦传》的第三部分,并细心了解,建立自己判断“象”的标准后,判断起来就不是那么困难了。可以说,第三部分指出“象”和“卦”的关系,如果再看下去,就更说明了这个卦为何会有这个“象”,明白了有关道理,就能自己引申发挥,将天下任何事物都可以配合“八卦”之“象”。所以凡是研究“象数易学”的人,这篇文章必须要熟读。甚至真正研究《易经》的人,只要熟读了这篇文章再看“卦爻辞”,并应用这理论来解释“卦爻辞”,也会深入了解得更多,所以这是一篇极重要的“传文”。

(六)《序卦传》。通过自然与人类社会发展的规律,配合卦象非覆则变、二二相耦所形成的相因或相反之义,说明易卦先后排列之理,深具哲学意味。《十翼》的第六种叫《序卦传》。今本《易经》各卦的排列次序,好像很凌乱,还不及马王堆那样可以根据同一卦序展开排列,井井有条。因此马王堆的“卦序”是不用解释的。然而我们不得不探讨,今本《易经》里为何是《乾卦》之后是《坤卦》,《坤卦》之后是“屯蒙需讼师”呢?其中可有什么排列道理?是胡乱排列的吗?《序卦传》这篇文章,就是尝试从当时所了解的,包括宇宙如何生成、人类社会是如何发展的规律,来解释这些卦的先后次序,认为都跟宇宙人生的发展、演进次序是密切相关的。

篇章中通过事物发展的哲学道理,再根据前后两卦组合成一对,而成为三十二对卦,这三十二个组合卦的卦爻或是相反、或是颠倒,因此“前卦”和“后卦”的关系也形成了相反或继承的关系,正好说明了前一事物如何引申出后一事物,或后一事物如何在发展到极限时,产生相反性质的变化。例如股票升到最高时,一定会下跌;相反,由于人类痛定思痛,由相反再展开,情况就变得和以前不同了,另外,一件事情的发展很可能要经过很多阶段后才能发展到极限,于是篇章里说到下一个卦跟着上一个卦发

展,下一个卦再跟着前一个卦发展,一直发展到极限,才会产生相反。尽管其说法有时有点勉强,甚至有点不太合理,但它背后其实有其哲学根据——古人对自然、社会、人生演进的看法。

“上经”的三十卦开始是《乾》、《坤》,结束是《坎》、《离》;《乾》、《坤》是天地,《坎》、《离》是日月,因此“上经”所说的虽然都是人事,背后往往反映自然规律的变化。“下经”开始是《咸卦》和《恒卦》,《咸卦》就是少男少女混合在一起,男卦在下,女卦在上;象征男女相恋,因为恋爱与狂热都是年轻人的特权,而且多数是男子追求女子,故此男在下,女在上。《恒卦》就刚好颠倒与相反了,男在上、女在下,正如象征了婚后二人性格稳定,男尊女卑。《恒卦》象征天地的永恒,婚姻也该如天地永恒,不应经常变换,稳定地组织家庭,而家庭就是整个社会最基本的组成分子。儒家哲学,以夫妻为人伦之始,特别重视合理的夫妻关系。《周易》下经以此为开始,以下所说多以人事为主,天地之事为副,和上经重天地相反相成。

另一有意义之处是,第六十三卦叫《既济卦》,意指所有事情都成功了,达到最理想的结果,《易经》应该在这里结束吧!可偏偏跟着它的六十四卦是《未济卦》,意指事情没有成功,这正好说明了任何人类的成功,其实只不过是未来一个更伟大成功的开始。此外,宇宙永远没有一个终止符号,是故都是“未济”,即任何事情都在继续发展中,因此这个排列是有道理的,也有哲学根据的。

(七)《杂卦传》。《十翼》最后一篇,亦即第七种,叫《杂卦传》。跟《序卦传》的形式相似,同样将《易经》的六十四卦分为三十二组,但这三十二组中,每两卦之间意义是互相成对的,通过互相成对,暗中表达出宇宙间一切事物既矛盾又统一。宇宙之所以能自动变化,正正是因为事物之间的矛盾,你影响我,我影响你,互相影响。因此在不停变化中,万事万物自会生

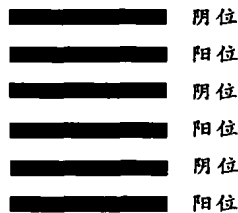
成,可见这篇文章有着相当深刻的哲学意义。而解释一对组卦的基本意义时,一般比《序卦传》所说的更准确,它的哲学理论也更高级,不幸是古人对这篇文章一直较为忽视,认为在《十翼》中这是最差的一篇,其实不公平,我们今天应该好好再去体会。

《十翼》的重要规律

接着谈谈《十翼》对《周易古经》的解释与发挥。最关键的内容,就是如何解释与发挥原来《周易古经》的占筮体例。也即是说,如何归纳出有关规则,令后人读《易经》时可以明白此规则并懂得判断卦里的六爻,为何这爻是好,那爻是坏,不单止要知其然,更要知其所以然,掌握了这个后,就不再是盲从,而是彻底了解《易经》里的道理好坏原因。关于这些体例,我们上文已经说过,最主要由《彖传》开始,然后再由《象传》和《文言传》加以发展,当然《系辞传》更有进一步的发挥。现在以《彖传》为主,并综合其他《传》文来述说这些规例。

(一)位。首先是有关“位”的

问题,这个“位”,通过分析,可以分成很多种,随便举《乾卦》为例→①,首先这一个卦的六爻由于高低上下位置的不同,可分为阴阳位置。每逢奇数是阳、偶数

①

是阴,因此由下面数上去,第一爻、第三爻、第五爻是“阳位”;第二爻、第四爻、第六爻(上爻)是“阴位”,简称做“阴阳之位”。《易经》任何一卦,如果是刚爻(阳爻),在一、三、五之位,就叫“得位”。“得位”就叫做“正”。如果柔爻(阴爻)在二、四、六的位置,即在“阴位”,同样是“得位”。相反阳爻在阴位,或阴爻在阳位,则是“失位”或称“不正”。

什么叫“位”?简单来说,“位”就是“地位”,或者再引申就是我们的“身份地位”。例如做任何事情,如果是名正言顺的话,就容易做得成功,也即“得位”。譬如说宣传局长,如果找

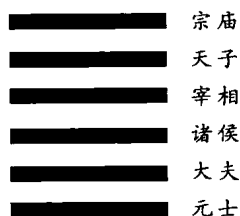
他做宣传工作,就是适合他的位置,事情自然好办了;相反,如果你叫宣传局长去做救济工作就不妥当了。

在我们人生里,地位有高有低,要低位置的人做高位置的人的事一定办不到,相反,叫高位置的人做低位置的事情还行。其实,凡是做自己的身份地位不适当的事,成功机会就会减少。相反,你的身份地位如果适当,做该件事情的成功机会就大多了,所以“得位”很重要。或者再引申来说,“位”是代表空间位置,简单来说,你在适合你的环境做事,你的成功机会就大;你在一个陌生的、不适合的环境做事,成功机会就相对小。例如孔子如果到欧洲或美国传扬他的道理,保证他会失败,至少没有办法好好表现吧,因为他欠了“地”利。

“地”就是“位”的问题,明白了这个之后,只要看到阳爻在“阳”位,即你的才能身份是合乎那个位置,也就是“得位”;反过来,本身是阴爻却在阳位,那就像我到美国去,只会一无所成,何故?就因为缺少“得地”或“得位”。因此,只有阳爻在“阳位”与阴爻在“阴位”才叫“得位”,叫“正”,是真正的“名正言顺”。凡能“名正言顺”当然最好,相反,“名不正,言不顺”,人家自然会反对你,甚至要打倒你,那么你大抵会问:“名正言顺”就会永远顺利吗?这又未必,因为环境始终会变,只要外界环境一变,就会影响你在社会上的地位,例如国家灭亡了,当官员的也不能保住他的地位吧!这样说当然有点夸张,但倒过来想,所谓“得位”,理论上与基本上都是好事,但一般只适用于正常的情况下,反过来,如果时机不合,难保也会做错事。要知道“得位”并没有说你做对或做错。那只是一个基本的可能性,却不是必然性。

接下来要说“贵贱之位”。同样,由下向上,这“贵贱之位”象征着这个

人的社会地位高低→①。汉朝易学家曾说,第一爻是身份最低的元士、第二爻是大夫、第三爻是三公或诸侯、第四爻是诸侯或宰辅(宰辅即君主的近臣,后世多称为宰相级的官吏)、第五爻就是天子,至于第六爻是比天子更高的,即太上皇,也可说是帝王的宗庙。由于帝王也要祭拜他的祖先,于是宗庙自然比帝王高一级了。

①

用我们今天的术语解说,六爻的高低象征了地位身份的高低,于是,爻位越高,他的身份地位就越高,身份地位高的人一般来说,其办事能力也是大一点吧!相对亦然。当然这也不是绝对,事实上,很多大人物做事并没有条理,正如很多小人物做事却是认认真真,但按原则来说,以上的说法是一个常识道理。为此,我们又可以加入空间的因素。空间高低,也象征着地位的高低。

第三是“三才之位”。卦的下面两爻属地,中间两爻属人,上面两爻属天→②。于是这六爻的位置蕴含了整个宇宙人生的事物。根据爻里空间的高低类比呈现,最低的代表大地,

②

头顶是天,中间则是万物和人类。前一章我已说过,天地无分好或坏,幸或不幸,但人类通常基于自己个人自私的想法,凡对自己有利的,称为幸福;对自己没有利的就叫不幸。所以在“三才之位”中,大家就可以联想到,在常理中天地祸福是次要的,人类的祸福才是大家所关心的。

远古时,人类生活非常艰辛,一方面要面对外界的自然灾害,一方面要处理人为的灾害和经济生活的贫困,人生很苦。明白了当时人类的处

境,大家就知道《周易》里六爻位置和祸福吉凶亦有关系,《系辞传》经过粗略的统计,发现第三爻多凶象,但不是绝对。第四爻多恐惧与忧虑,因为三四两爻属人,人生是多苦的。然而,《易经》里所说人生之苦,和佛学里所说人生之苦在意义上是完全不同的。我们中国说人生是苦,可一直乐观、积极,认为可以用人为努力改变,这就是《易经》与佛学所说人生是苦的不同。

天地虽然没有吉凶之分,可是第二爻多数有名誉。什么是名誉?就是有名无实,有道德、有学问、受人敬重,但却没有控制权力的实质力量。至于第五爻就完全不同了,它是最好的一爻,所以它不单止有名誉,而且多功业。至于第一爻和第六爻(上爻)为何少谈呢?因为第一爻不过是事情的开始,任何事情的开始,吉凶未有决定,得慢慢发展才有吉凶可言,因此这一爻你很难知道它是怎样的,正如难道看着一个小孩你就能知道他未来会成为什么人物吗?这实在太难,第一步对未来好坏也不是有必然性影响的。至于第六爻,由于事情已经发展到最后,一般来说,如果下面五爻说的是好(只要还没有好到至极),第六爻只会继续好。相反,当第五爻发展到极限,要知道好到极限的时候,第六爻就会变坏,相反,如果坏至极限就会变好。因此这个好坏吉凶要看下面五爻的发展如何,才可以定出第六爻的走势。

只要大家有了以上的常识,对于了解一卦各爻的吉凶就简单多了。当占得第二爻时就知道多名誉,一占到第三爻就知道多凶险,第四爻则多恐惧,第五爻则多功业,相当简单。《易经》这里用上人类的统计学,准确性有百分之七、八十,然而它始终不是科学,科学是要百分百准确的。要知道人文科学的规律是有可能变成数理科学的,正如我常常说,人事往往受到不能预知的干扰的问题,所以你把它视为七成准确就更为安全了,毕竟那

只是一个初步的参考与心理准备,通过六十四卦里的这些爻,得出一些简单的预兆估量而已。

(二)应。接下来要说到“应”的问题,例如图中这个《既济卦》→①,当中一爻、三爻、五爻是阳爻,二爻、四爻、六爻是阴爻,应该十分好了吧!然而,尚不至此,大家应该知道还有一个很重要的观念叫“应”。

①

什么叫“应”呢?“应”就是感应,即大家互相感应。物理学上有一个定理,就是同性相斥,异性相吸。《易经》里也有这种相似的道理。因此阴阳之间,大家容易相处,容易感应;相反,阳与阳、阴与阴之间,大家多不感应,这种不感应也可能带有敌意,于是,“应”的相反就是“敌应”。

“应”又叫“与”,“与”即大家是同伴,同道相亲。什么情况之下叫“应”呢?因为《易经》是由两个单卦组成的,所以要看下三爻和上三爻是否相应。所以下卦的第一爻和上卦的第一爻(即四爻)是属于同类的,所以两者有关系,我们通常叫一和四是“应”。现在一是阳,四是阴,就是“应”,好事;二和五也一样相“应”;三和六也是相“应”。看来,这个卦是好得不能再好了,所以这个卦就叫《既济卦》。各位只要查《易经》六十三卦《既济卦》就知道。这个“既”字,各位要注意,凡是用上“既”字,即属已经发生、已经过去了的事情。那么“既济”是什么意思呢?“济”是渡河之意,我们今天渡河很轻松,然而古代北方河流急湍,所以凡在《易经》一说到渡河,便有危险,利于渡河即使是再难的事也会得到成功,渡了河,即成功了,所以“既济”是有特定意义的,“济”就是走过河,过了危险。

《既济卦》中,阳在阳位,阴在阴位,既“得位”又“相应”,这里所指的“应”,在今天尤其关键,它代表着拥护者、支持者或带挈你的人。我们人本

身的能力其实很小,就是自己有能力,也不容易表现出来。但是如果有人从旁帮助,加上小小的支持,力量就大多了。因此人生最重要是要有志同道合之士互相帮助,事情就容易办,容易成功了。更重要,如果你有上司支持,你的政策就更容易成功。如果有民众响应支持你,你同样可以成功,因此这个“应”就是说人际关系。当然,一个人本身的才能做法固然重要,但也要有适当的人支持、帮助、响应,成就自然可以更好。因此,有“应”和“无应”对事情的祸福吉凶,也有一定的影响。

故此,就是“得位”,也须要有“应”才吉,例如你身居高位,本是名正言顺,可是民众不响应,就不好办事了。各位看看香港就明白,很多时一些无理的抗议会破坏了事情。因为没有响应,就没有支持,是故这个“应”十分重要。如果是“敌应”的话,即等于今天的香港,什么事也要抗议、反对,有时候过分的民主,对推动事情会有困难,更难有百年长远之计。毕竟人人只是为自己个人的利益着想,很少会为整个社会以至整个国家未来着想,如此下去,社会未来发展便难以乐观了。

乘刚

①

乘柔

②

(三)乘。除此之外,还有另一个概念需要大家注意,就是“乘”。什么叫“乘”呢?古代乘在牛车马车上甚至马背上都叫“乘”。各位只要通过这个字的意思就知道,所谓“乘”就是在某事物上。以两爻作说明吧,上面一爻是阴爻,下面一爻是阳爻,说到“乘”,就是指上面这爻骑在下面这爻上,由于下面那爻是阳爻,即刚爻,所以叫“乘刚”→①。如果反过来,就是“乘柔”→②了。“乘刚”与“乘柔”这两种关系是一好一坏,“乘刚”原则上是差一点的,各位

可以想像坐在刚硬的事物上,可真的舒服么?我想应该是不舒服吧!这是很简单的常识。

从《易经》的概念来说,以下我要说的对大家尤其是女同学来说,也许会不大同意,不过姑且先听。《易经》里认为,阴阳各有特质:阳是大,阴是小;阳是尊,阴是卑。古人这样说,衡以今天的宇宙理论,是说正反物质的比例是一多一少,也就是说,如果正反物质是相等的话,那么宇宙间只有光与能量,没有物质与人类出现。所以即使是真正宇宙所谓正反物质,可能也是一多一少才能组成真正的世界,否则世界不能存在。所以《易经》此说,亦未必没有道理。

而从人世的情势来看,如果卑贱的人在高贵的人之上,社会可会正常?是故但凡“乘刚”是不好的。如果我们不由尊卑来说,而是用刚刚说的异性相吸的理论来说,也可以说是不好的。宇宙是不停向前发展,因此《易经》的爻是由低向高发展的。因此任何一个低的爻,若果它发展的话,一定是向前发展,不发展就违背了宇宙规律,也就是不吉利。当这种情况出现,大家想想会有怎么样的可能性?阴阳互相吸引,对不?第二爻的阴爻被下面的阳爻吸引,结果阴爻被束缚,不能向前发展,简单说,今时今日众多了不起的女性,她们往往受限于家庭、丈夫及子女,于是被迫埋没才华,未能有更佳的发展,诚是可惜,可这个情况在香港十分常见。如此一来就难说吉祥了吧?所以不论你从哪一个角度来看,“乘刚”都是不太好的。

反过来说“乘柔”,情况就像坐在一张软绵绵的沙发上,自然舒服,感觉安乐,就好像家有贤妻的丈夫,他大可以全心全意对外发展,因此成功机会更大。根据统计学显示,一个成功的男子通常有一个好妻子,不单替他打理家务,甚至可以辅助他,令他事业发展更成功,这种关系当然是新

派的解法,古人可没有这些解释。话说回来,只有邻近阴阳两爻的不同,才会出现“乘刚”与“乘柔”的现象。这里我又想说一条古代没有的易学规则,可能是桐城派的古文大师兼易学大师吴汝纶首先发现,再经过他的弟子及近代的易学大师尚秉和说出来。他们均认为,凡是阳本身就会对其他爻向上发展产生阻碍,没有那么顺利;相反,如果阴爻在上,则影响不大。是故,当阴爻在上,阻碍便也没有那么大。当然,这不是绝对,但亦有一定的道理,可作为参考。

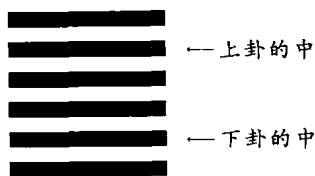
(四)承。此外还有“承”,“承”跟刚才的“乘”固然在广东话与普通话读音上都相同,但意思却不一样。什么叫“承”呢?“承”带有承先启后与继承的意思,那么请问,继承是在上面还是下面呢?

如果父亲在上,身为儿女的你是不是在下面呢?所以“承”,和“乘”在意义上刚刚相反,身为孩子的在下。其实“承”和“乘”的意思,只是从两个角度来说,位置不同罢了。“乘”指上面,“承”指下面。所以这两个字的意思很清楚,凡是尊贵在上,社会正常,发展好;卑贱在上,社会反常,人人不服。尊卑不是要从男女立论,而是从身份而言。由于卑者用了手段而在上位,人人不服,做事就很难成功了。

(五)比。接着是“比”,有亲近的意思。什么叫“比”呢?通常把接近自己的上下两爻叫作“比”,是故“比”是邻近的,“应”是远方的。“比”即你和附近的人的关系,附近的人的关系当然能影响你了,因为一个人身边的亲戚朋友与上司同事,都跟其祸福吉凶有一定的关系。“比”是专门说最邻近自己上下两爻的关系,附近的好坏,说明了周边的助力或敌意,那当然跟成功失败有关系了。

(六)中。所谓“中”,其实是说位置上的“中”,由于《易经》是由两个单

卦组成,所以下卦的“中”就是第二爻,上卦的“中”就是第五爻→①。中华民族向来崇尚“中”。“中”的意思就是适中,引申是指思想的适中、做法的适中、行为的适中。

①

如果能够在这些方面做到,当然不论做人或做事都会成功。所以这个“中”字由远古传说中的尧帝开始,成为中国政治人生的标准,后经过孔子尤其孟子的发挥,更成为中国文化一个重点关键思想。

《易经》也承继了有关“中”的思想,表现在卦爻吉凶的判断上,以爻位的中间位置来表示。凡在第二爻或第五爻的位置的,叫做“得中”。“得中”一般都是好的,如果我们再加上其他正面的条件,这个“得中”就更好了。从空间位置而言,第二爻的位置是属于阴位,如果又是阴爻放在这个位置上,既“得位”又“得中”,自然是好上加好。凡“得位”叫“正”,“得中”叫“得中”,如果既“得中”又“得正”,既中且正,就是“中正”。有着如此具体的两种条件,更是吉祥之兆。同样,如果九五阳爻在阳位,“得中”又“得正”,也是更好了。再加上我们说爻位高低象征贵贱,越高的位置也就越尊贵,因此这个位置,是比六二有更尊贵的地位,代表着天子之位。

这个“得中”除了在空间位置上处于中间外,在《易经》里更强调它的德性。象征着这个人具备适当与高等的才智;有着适当的道德,并以最适当的手法处理事情,因此它不是单纯的位处中间,而是暗中包含做事、才能与德性里的“中”,一般来说,是吉祥而合理的。

(七)时。接下来最关键的概念就是“时”,以往说了这么多,都是和空间有关的。《易经》并不是单纯说空间,它是把空间和时间联合在一起的,因此时间的因素在《易经》里是特别重要的。我们解说《乾卦》时认为时间

引申出空间,可这不是用科学来理解,而是哲学,在中国哲学上,时间往往比空间更受到重视。正因《易经》特别重视“时”。如果违背了“时”,上文所说的好与坏也会出现例外情况。简单举例说,如果一个人具备了买卖股票的聪明才智,却碰上了不是买卖股票的时机,那还不是没有用处?“时”是关键性因素,也就是说,你在适当的时间做适当的事就容易成功,相反如果在不适当的时候做事,纵然你有多好的位置,多高的才智,也是事倍功半,甚至最终失败,因此“时”在《易经》里是十分关键的。

如何知道《易经》的“时”呢?其实《易经》里每一个卦,就代表了一个时代,那是怎么样的一回事呢?假若每一件事情在最适当环境,用上最适当的方法,配合最适当的时机,这些条件的混合就叫“时”了。于是卦里的六爻有些爻“得时”,有些爻“失时”,有些爻只是勉强。通过不同的爻,象征着时代的不同阶段。所以,如果这件事的时机正好配合其爻和整个卦的“时”,就叫“得时”,即使那爻是最差的,也会变成最好。相反,如果这爻是最好的,又“得中”又“得正”,可是却违背了整个卦的时机,举例说,你明明在第二爻与第五爻这样好的位置,却碰上时机不合,那么事情发展可能会延缓,甚至失败。

“时”是一个很抽象的要素,对成败得失影响很大。《十翼》到处都提到“时”,包括“乘时”、“趋时”、“得时”、“失时”、“时行”与“时用”等,而这个观念同样是孟子特别主张的。孟子提出孔子是“圣之时”,即表明儒家的哲学在孔子开始就特别重视“时”这个观念,《十翼》继承了儒家的思想,所以对“时”和“中”也特别重视。研究《易经》者,对以上这些规律都应该熟习,但真正读通六十四卦的人,懂得分析了解的人,可不容易,有些人用上一年、十年甚至数十年以至穷一生的精力。

以上这些关键字大家请多加注意,研究《易经》往往要从它们开始着

眼,它们是最简单的方法定出卦爻好坏的原则。只要这些原则熟习以后,慢慢就能从分析卦爻的好坏,进一步就会变成分析世间万事万物的原则。当我们说“得位”,就是要知道每做一件事,背后有没有合适的身份等。同样,当我想到“中”的时候,就可以想到有没有这样的才能与道德。当想到“比”和“应”的关系时,就会考虑到做这件事的时候,身边的人是否对我支持或者阻碍。然后“时”更让人估量做这件事的时机,是不是最适当?一旦对判断卦爻的吉凶纯熟以后,要解说占筮就容易多了,不单帮助占筮者减少错误,还可增加准确性。要知道理解《易经》,从来不是运用死板的规则,而是灵活多变,可以说是既复杂又简单,一旦懂得当中复杂的原理,自然又变得容易学习了。

以《乾卦》为例看《十翼》对《易经》的阐释

现在,我们以《乾卦》爻辞的原文为例,了解一下《易经》的爻辞。原文是:

初九 潜龙勿用。
 九二 见龙在田,利见大人。
 九三 君子终日乾乾。夕惕若,厉无咎。
 九四 或跃在渊,无咎。
 九五 飞龙在天,利见大人。
 上九 亢龙有悔。
 用九 见群龙无首,吉。

“初九潜龙勿用”,“初”字是指第一爻,也就是表示最低那一爻,“九”是阳爻之意,因此“初九”两字先说出其身处位置最低,接着说明爻是刚爻(阳爻),这可称为爻题。

“潜龙勿用”是爻辞,爻辞讲述了爻的象征意义。由于《乾卦》的六爻都是阳,它代表最刚健、最易变化的事物,为了要将这些抽象、刚健的性质解释得普通人也明白,于是往往找一个譬喻,通过这譬喻就能明白当中所说的最刚健与最变化的特性。古人多番思索,发现最能象征这种变化多端且具备阳刚性质的,就是神话传说中的龙,是故《乾卦》的六爻都以龙来作为象征。“潜”就是潜伏,“龙”就是象征物,“勿”就是不,“用”就是任用。我们早已经解释过,潜伏在地底的龙,由于未曾冒出头来,因此暂时不能得到国家或社会的任用,意思是暂时不能有什么作为。

为何叫“潜”呢？我们刚才说到天地人“三才之位”，下面两爻属地，第二爻是地面，最底一爻就是地底，甚至地底的深渊，所以这一爻意指潜伏在地底或深渊下的龙。既然它潜伏在地底与深渊，当然没有人见过它了，它在地下干什么也和人间没有关系，是故也当然不为人所知，令人没法子任用它。大家请留意，由于阳爻在阳位，阳代表了刚健积极，尽管龙在地底，也要切合它自强不息的精神与本性，因此对外来说，龙虽然暂时不得到社会国家任用，它可不是在地下睡觉，而是仍然在动，有所作为，由于龙的性质是阳，因此这爻的背后意思是，尽管它不为社会国家任用，可是由于它本身动而不休，于是这段时间就用来进德修业，培养才能，所以如果大家从这个意思来想到“初爻”是地位最低、是事情的开始、是人生的开始，大抵就像我们的少年时代与读书的时代，这段时间最好用来进德修业，建立内在与个人的修为。

“九二，见龙在田，利见大人”，“九”代表了它是阳爻，“二”代表了它从下而上排行第二的位置。“见龙在田”这个“见”字十分复杂，“见”第一个解释就是显现，现出来，即这条龙终于从潜藏显露出来，它在什么位置显露呢？原来在“田”，“田”就在土地之上。由于我们说第一、二爻属地，第一爻是地底，第二爻是地面，也就是田了，因此龙在这里有由地下升到地上的迹象。

“利见大人”中的“见”读音可为“见”或“现”，视乎在什么情况之下，两个读音都是可以的。“利”有适宜、有利之意。至于“大人”是谁呢？对不同身份地位的人来说，“大人”所指各自不同。如果你本身也是“大人”的话，那么你就“利见”九五大人了，你定能得到领袖支持，放心去干想干的事，而原则上成功的机会也是蛮大的。相反，如果你是卑微小市民，就表示你利见九二的大人，笼统地说，只要你经过了“初九”的进德修业，例如在大

学或研究院毕业,又具备个人才智,只要时机到了,你大可以得到“大人”的任用,开始施展你的才智。是故占筮到这爻,就表示你的才能道德开始崭露头角,被人赏识,但实际的权力却不大,因此是名誉多于实际。然而,有名誉在这世界已经很不错了。所以在这一爻的位置的,统计结果就是多誉。

至于从第一爻可否知道将来的好与坏呢?这个可不容易。正好比有些人小时候读书很好,长大后未必事业好,也有些人自小读书不好,后来却在事业上有所作为。因此在第一爻的时候,很难判断未来的祸福吉凶,然而选择进德修业则是最适当的。第二爻由于“利见大人”。这个“见”音“现”,在中国,每逢卑辈见长辈,多读“现”音,表示我地位低,需要拜见他;相反,长辈见卑辈的话,则读“见”音,所以这个字的读音可以按不同的对象身份有不同的发音。

“九三,君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎”,再一次提醒诸位,“九”是阳爻,“三”就是它的身处位置,也就是由下数上第三爻。爻辞开始是“君子终日乾乾”,刚刚说六爻都象征龙,何以第三爻变成君子呢?君子明明是人,不就破坏了前此以龙为譬喻的规则?其实这解释早在魏朝的王弼已经说过了,今天有些易学家说这破坏了规则,主要是不承认《易经》有“三才之位”。如果承认《易经》有“三才之位”,这问题根本不会出现。

由于第三爻与第四爻是人位,人是在地面的,因此三四爻都是人位时,古人认为三爻更代表人,因为更贴近地面,所以第三爻是人的正位,称为人位。这里三爻属阳,它得“正”,阳为德,所以为有道德的君子,这个君子亦带有儒家的意思。周朝初年,君子多指贵族,但自从儒家的孔子开始,君子的意义渐渐改变扩大,但凡有才有德之人,便是君子,因此我们解释的时候要分开原来意思和我们后来解释的意思,原文只解作贵族,今天我

们解作有才德的人。另外请注意,在爻辞中的君子,往往是指问筮的人。

其实君子就是龙,是龙德的第二种象征。因为龙不过是譬喻罢了,龙真正要说是阳之德,即阳性的德行,因此以上两者并没有违背阳性之德,只不过用上另一种譬喻来说明事情吧。例如说某女孩的眼睛很漂亮,像天上的星星,又像蓝宝石,就可以同时用几种形容词,只要能够形容眼睛的漂亮就可以了。明白了这个道理,就知道并没有出规。这里要特别指明是“三才”中的人位,人中最了不起的就是君子,是故大可以用龙来作为譬喻,证明人也可以有很高的地位。所以老子发挥了《易经》的哲学,“天大地大人亦大”,人也同样伟大。

“终日”里的“终”就是结束,“日”就是《乾卦》的阳,带阳性象征,要知道最阳最光明的就是太阳了。远古时,天往往等于日。为何说终日呢?因为此爻是下卦的第三爻,到了第三爻,不就是到了下卦之终?当这个卦的《乾》代表日,到了下卦之终等于“终日”,是一日的结束,所以这个“终日”的来源是卦象。“乾乾”即健健,即健而又健,好像天那样,是运行永无止息,刚健至极。三爻是下卦之终,所以是一乾之终跟着升上四爻,是另外一乾的开始,所以爻辞便说“乾乾”了。

“夕惕若”,“夕”就是晚上。当太阳下山时不正是黄昏是夕吗?于是这个太阳由初爻发展到二爻、三爻,正说明一天快结束,“夕”字的来源也在这里。“惕”就是警惕之意;“若”是形容词,好像英文 -ness 那一类后缀词,形容前面的警惕。一个君子遇上这爻,即表示他整日努力进德修业,晚上也应该提醒自己,警惕自己小心,不去犯错。

“厉”就是危险,虽然是危险,但“无咎”,即原来有过错,但经过人为的努力矫正后,最终不会错。为何第三爻有“厉”这样的判断词呢?第一点就是位高则危,表面上这是第三爻,但实际上它对下卦来说是最上一爻,不

正是有位高则危的情势吗？此外，第三爻上面是第四爻，也就是上卦的开始；因此，第三爻正是要脱离一个旧环境，晋升到一个新环境去。试想一下，如果忽然被委任一个新的高职，难道最初不会有所忧虑吗？因此要好好准备一番。基于以上原因，当这爻出现时，从人事上来说，第二爻表示你刚出来做事，人人都喜欢你、帮助你，但当突然间升高一职级时，身边的同事一下子看见你成了他们的上司，心理上自然会觉得不舒服。想想在这处境下，原来帮助你的变成了妒忌你，羡慕你的变成了猜疑你，这自然会影响你的工作吧。何况你这个职位可能是好些人都想得到的，因为提升你而不提升他，自然会引来很多是非。那时，从前的同事还会如昔日那么的帮忙你吗？不加害你已很好了。因此当你初升到一个高职又发现自己的位置还未曾稳定时，得小心谨慎，只要努力地做到谨慎与小心，自然“无咎”，“无咎”不是成功，亦非发达，它仅能做到没有过错。不过，其实没有过错已是很好，是故“无咎”绝对是好事。

“九四，或跃在渊，无咎”，同样，“九”是代表“阳爻”，四是代表由下数上去的第四个位置，“判断辞”是“或跃在渊”。“或”就是疑惑、或者，即不一定，即有两个甚至更多的可能性，因为至少要有两个可能性才能叫或。现在说的两个可能性，一个是像龙一样跃跳起来，升到第四爻的爻位；或者另一个可能性是回到“初爻”的深渊。用现代话来说，他可能保留在原来最低的位置，又或者升到更高的位置。“无咎”，就是通过人为的努力后，没有过错。

请注意文中的“或”字，为何叫“或”？可记得我在前文曾说到“阴阳之位”时，四是属于阴位吗？现在“九四”是阳爻在阴位。由于阳的性质是进取，阴的性质是退缩。举例说，一个人的性格本来是非常进取的，可是环境却一直限制了他，于是碍于形势，他感觉自己不应该进取，就连自己的本

性也收敛起来,这就是一个好例子,外围环境如何令一个人躁进或退缩。通常在第三四爻最容易出现这个情形,相反,如果第三爻不是阳爻,而是阴爻,又如何?这又会出现“或”字了。因为当阳爻在阳位,就只能一味向前,没什么好说,但如果第三爻不是阳爻而是阴爻,那就是外面环境要你进取,可是你本身却性格懦弱,爱退缩,但环境推动你上去,可不是同样可以有进退两个可能性?

明白这点以后,可见无论阳爻在阴位或阴爻在阳位,都是环境和个人的本身意愿互相排斥,要么是当事人退缩,却被别人强迫去做;要么是当事人想进取却环境不容,此时就要将好与坏作两方面分析了。至于这里提到“无咎”,仿佛没有说过什么,其实不然。

实际这个卦的时间是象征阳气由微小发展到极限,绝对是一个进取的时机。因此虽然在这一爻,本身应该前进,但环境需要退缩,有进退两难之感,但其实这不过是一个小时代的小阶段,毕竟时代是前进的,当然应该配合时代前进了。所以进退是以“时”来决定的。后来《小象传》便提到“进无咎也”,正是以此来提醒我们,事前要细心考虑各种情况,还要等待合适的时机,进没有错,退反而就错了。有些地方的原文因为太精炼说得不太清楚,然而通过后来的解释就清楚了。

有人问这一爻为何好像不太妥当?正如刚才所说,第二爻升上第三爻往往是水到渠成的晋升,可是,当第三爻升上第四爻,情况就不同了,因为大环境突然转变,譬如说现在由总公司派你到分公司做总裁,新公司里的情况不认识,人也不认识,环境也不认识,多少有点麻烦。是故这个第四爻就等于你突然升高位,有危险,所以很多人不敢进取,情愿留在原来之地。

前面已提到第三爻多凶,第四爻多惧,由于第四爻最接近第五爻,五爻位置象征君主,于是有说这样就像伴君如伴虎,当做得好时,你就是最

得力的臣子，一旦有错失便会不合理地受到惨痛惩罚。明代大官晚上上朝时一定和家人告别，因为一旦上朝只要有不对便要廷杖，十分残忍，甚至有人即场在朝廷被乱棒打死。正因为伴君如伴虎，必定是多惧多忧的，于是就得出“或跃在渊”与“无咎”了。

其实金庸小说里的“降龙十八掌”漏了两掌，第三爻是“终日乾乾，夕惕若”，“惕”不正是整个爻旨的中心吗？因此可叫“惕龙”，所以如果不是以人为象征而是以龙为象征，三爻就是惕龙。第四爻中“或跃在渊”一句里，关键就在跃或者不跃，所以是跃龙，这样降龙十八掌才可能在《易经》里找齐。

“九五，飞龙在天，利见大人”，“九”是阳爻，“五”就是所排列的位置，至于“飞龙在天”中的“飞”字又是来自哪里呢？由于第五爻与第六爻于“三才之位”属天，现在，“龙”的位置在天，不就是飞吗？于是有了这个象。“利见大人”中的“见”，读如字，因为他本身就是“大人”，于是最利见的就是“九二”的大人。一个国君之所以成功，不单是他个人，而是他任用了贤能的宰辅。任何领袖，只要他有成就，一定会懂得礼贤下士，任用一批真正能够替他办事的贤能。所以，处身领袖地位的人，最重要就是懂得任用“九二”贤人。

一般人占得此爻，表示利于参见“九五”大人，相反如果他身居要职，那么就利见“九二”大人，即不同占筮对象，这个“大人”的性质是会变动的，而《易经》最重要的就是说变动，我们在第一讲已经说了，任何名词也是从相对意义理解，都要从比较中才知道真正意思所在。至于此爻可谓甚佳，既“得中”又“得正”亦“得时”，阳代表了道德，具备了一切的才能、地位权力与时机，是人间最好的，所以我们后世称“九五”至尊，就是指君主，可以说就是由此爻的意思引申得来。

“上九，亢龙有悔”，“上”就是第六爻，最上一爻；九就是阳爻。“亢龙有悔”，“亢”就是过高，“龙”象征阳爻，意指过高的龙已是到了极限。“有悔”者，就是可能会犯过错的意思，然而由于这是《乾卦》，具备了阳的德性和聪明才智，也懂得反省之道，所以就是犯了错，也知道改过，不会产生大灾祸。所以“有悔”这个“悔”字，一方面说出他一定会碰钉子，一方面也说出碰了钉子的人大概会检讨自己的过错，从失败中检讨后改过来，于是“悔”又再趋向吉祥。当然，上文已经说了多次，《易经》强调物极必反，“九五”本是最高与最好，然而，好极便会变坏，所以《易经》最关键的是“阳极必阴，阴极必阳，否极必泰，剥极必复”，此外还因“位高则危”。正如身处第六爻的位置，由于位处最高，本身是危，所以得出了以上的判断之词。

“用九，见群龙无首，吉”。占筮得阳会有两种可能性，一是得“七”，一是得“九”。得“七”时阳爻不变，还可以继续发展，得“九”时阳爻已经到达极限，便由阳变阴。是故上文的六爻都是“九”的时候，就要懂得利用这阳的变数，来体会未来的变化。

“见（音现）群龙无首，吉”中，“群龙”就是指六条龙，亦即指“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”这六爻，然而这六条龙按照不同时间与空间位置出现，其中，最重要是掌握“无首”方是吉祥。

什么是“无首”呢？其实“无首”即是“有首”，大家要注意语意学，说到无的时候其实是有，说到有的时候其实是无，因为当人想到好的时候，一定是以坏来比较吧！其实乾就是首，由于阳极变阴，刚而能柔，所以由有首变为无首。注意《乾卦》本是有首，是其本质，变为阴无首，只是显现于外而已，也就是无为而治。所以“无首”在这里的意思是，不可以做六爻之首，不可以同时一爻做六爻的领导，意思是每一爻只能做自己应做的“首”，有自己的领导权，而不可以将领导权总揽于一身，于是当出现六爻皆会变动的

《乾卦》时，它最终会由阳变阴，阳代表领袖，阴代表服从。是故这“首”会即刻变阴，成为无首了。要明白六爻在这里各有不同目标，各具不同才能，是故当每一爻本身也是“首”的话，它就不能为他爻之首，把自己放在第二个位置就吉祥了。

《乾卦》六爻本属阳刚，变而成阴柔，这便是刚而能柔，当领袖能够保持不去压迫别人、主宰别人，才是最高领袖，如同天道。君不见上天领导着整个宇宙变化，但它却从来没有表面上主宰着我们天地万物，要高高在上的骑在我们头上。这就是“六龙无首”，和我们今天“群龙无首”的意思不同，其实这里是有领袖的，只不过身为领袖的人不去滥用领袖的职权，无为而治，因为本身阳是有为，阴是为无为，有为的领袖变成阴，以无为的方法治理，就叫“用九”。

今天我们对“用”字有个新的解释，“用”就是通，通就是全部。当这个《乾卦》六爻都是“九”的时候，不妨用这个特殊原则来占判，六爻都不是整个卦的主宰，而改为不同时代有不同主宰，各为领袖。情况就像春天以木为主宰，夏天以火为主宰，秋天以金为主宰，冬天以水为主宰，各人都是领袖，但却不是总揽四季的领袖。

各位看了《乾卦》爻辞后，可有体会？会否觉得它其实包含了人生哲学？其实，《乾卦》六爻正好代表了人一生中的六个阶段，第一个阶段是进德修业的学习时期，第二个阶段是刚出来社会做事，第三个阶段是事业上有所突破，第四个阶段是突然高升的阶段，到了最后的阶段，自然成为一个领袖级人才。然而，如果不懂持盈保泰之道，最终只会引来“亢龙有悔”的情况，最终注定失败。以唐朝最英明的君主唐玄宗为例，他最后导致“安史之乱”，也就是“亢龙有悔”的后果，“知得而不知丧，知存而不知亡”，结果就糟透了。

把人生分为六个阶段的想法,其实也可说是人类的普遍想法,好像英国伟大的文豪莎士比亚,他有个剧作叫《皆大欢喜》(As You Like It),里面就说出了人生的七个阶段(The Seven Ages of Man),就是从婴孩到读书、恋爱、工作一直到死亡为止的七个阶段,跟《易经》所说的类似,也是象征着任何一个人在一生中成败得失的过程,要知道一件事情发展到极限就会慢慢走向反面,明白了这个道理,就会明白任何事情的发展都可以像《易经》把它分成六个阶段来处理。

其实爻辞本身蕴含了很丰富的意思,《文言传》便从不同的角度发挥,对人生哲学有伟大的阐释。从以上所见,《易经》的组成包括卦象、卦名、卦辞、爻题与爻辞,六十四卦里虽然只有四千多字,然而,能够读懂与否又是另一回事了。不用说也明白,如果我们单看原文,我们怎可以想到今天的解释?然而加上《十翼》来看,内容就丰富多了。原文原义固然重要,发挥的意义更为重要,所以说,没有《十翼》看《易经》,根本是不明白它要说什么的。

昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻,和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。兼三才而两之,故《易》六画而成卦;分阴分阳,迭用柔刚,故《易》六位而成章。

我们借此机会了解一下《说卦传》说什么。它前面的部分类似《系辞传》,是通过哲学来提升占筮,以高级哲学代替了迷信的解释。简单来说,

古圣人创作《易经》，是经过细心体会考察天地神奇之变化原则，并采用一种叫蓍草的植物作为工具，体会天地与阴阳，并采用了最小的奇数三来代替天，最小的偶数二来代替地，透过浓缩简化与抽象，以奇偶两数作为数据求出卦爻的基本符号。

根据天地之数来定出阴阳爻，再进一步，通过宇宙的变化、浓缩、提升，最后更将所有变化归纳成正和反，阴阳之间互相对峙，互相推动万事万物变化的规律，用它作为卦的模写，先依照爻的阴阳性质，形成了刚柔两个不同的基本符号单位——爻。再依从“天道”展现出来的现象背后建立了人的道德，再穷尽万事万物之理，扩充了解万事万物的本性，归纳得出宇宙最根本的原理（天的规律）作为人类最终追求的理想目的。

从前圣人创作《易经》，是顺从宇宙规律做出合理的行动标准，也就是说，《易经》是教导我们依据自然真理做事情。因此《易经》同时兼及天地人之道：以阴阳作为最基本的术语，讲述“天道”；根据刚与柔作为最基础的名词，讲述出大地的规律；通过向外爱人（仁）在内克制自己（义），建立人的规律，并将天地人的规律暗寓于一卦六爻之中。

在这两段文章中，并没有讲述实际的占筮，而是将占筮提升到哲学的高度了。至于《大象传》、《文言传》、《系辞传》则更是整篇都变成哲学书籍了。可惜我们没有时间谈及《大象传》，《大象传》就是六十四条人生修养的指南针。其实任何卦爻辞都是人生修养的指南针，它们甚至影响中国一切学问和思想，成为中华第一经典。

第三章

易学与占筮

引言：
如何看《周易》的占筮法

《易经》最初肯定是用于占筮的，只是，《易经》的占筮和今天我们想像中的占筮还有一个很大的分别，就是它在占筮的形式和判断辞背后，蕴含着高深的哲理。早在春秋之时，尽管《易经》仍然是应用在占筮上，但对于很多知识比较高的人来说，已经把《易经》的卦爻辞作为人生行事的规律来看待，后世顺着这条路线发展，渐渐就疏离了占筮，走向哲学与义理。然而假若我们真的要了解《易经》的内容，还是不可以离开占筮的，因为在外表形式上，它依然是占筮，内里才是哲理，所以它在表达宇宙人生哲理时，往往是通过解释说明占筮的方法与占筮的原则发展起来的。所以要深切了解《易经》的义理，我们亦需要由原来《易经》占筮的形式与方法出发了解，通过了解它的本源后，再由这本源体会它引申发展的义理，那就比较容易掌握其义了，同时亦不会因为引申得太过，而偏离了原初的意思。现在我们就从《周易》的占筮说起。

占筮是由古代占筮的官吏负责，即太卜、史、巫等人，他们应该有完整的占筮记录和方法，可惜这一类书籍已经失传了，我们已没有办法再知道。只可以在记载春秋历史的《左传》和《国语》这两本古书上所留下的二十二个当时历史上占筮的记录，作为探索的根据。通过这二十二个或详细、或简单的例子，略为了解它们占筮的原则和方法。而在这二十二个例子里，其中有四个例子可能不属《周易》占筮的系统，而是属于我们曾经提及有关“三易”中的“连山”与“归藏”系统，于是我们真正可以用作参考的只有十八个例子。然而，在这些例子当中，却没有提及如何占筮。唯一幸而保存下来的，就是

在《十翼》中《系辞传》的《上传》，当中有一段很简略的记录。至于这是否最原始的《周易》占筮法？我们至今并不清楚，只能说这是我们所能见到最古老的《周易》占筮法记录。正由于这记录并没有其他文字作为旁证，加上它本身记录的文字也是非常简略，于是在两千年来，注解这段文字的人有过很多不同见解与看法。

《周易》的天地之数与五行之关系

今天我只能沿袭较多数人承认的看法,讲述一下《周易》占筮法。现在先将《系辞上传》有关占筮法的文字抄录于下,然后再根据它来说明。

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十,五位相得而各有合。天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十(有五),其用四十有九,分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于扚以象闰;五岁再闰,故再扚而后挂。干之策二百一十有六,坤之策百四十有四,凡三百有六十,当期之日。二篇之策万有一千五百二十,当万物之数也。是故四营而成易,十有八变而成卦。八卦而小成,引而申之,触类而长之,天下之能事毕矣。

这段文字说明“天”的数据是一、三、五、七、九,“地”的数据是二、四、六、八、十,意思是说“天”就是“阳”,“阳”就是奇数,这里把常识上的数字,以阴阳划分。凡是奇数就是天数、阳数,因此一、三、五、七、九就是阳数;地数就是阴数,即偶数,因此二、四、六、八、十就是地数。古人认为到十已经是一个基本数目的完成,因此它就以十来做数目字的基准。

“五位相得而各有合”,这句话表面很简单,但古今的解释则比较多歧义。所谓“得”就是得到别人的喜爱与信任,因此所谓“相得”,例如说我和某人非常相得,换言之就是我和

某人的感情非常好,就叫“相得”。“五位”就是指天有五个数,即五个不同的数位;地有五个数,同样有五个不同的数位。现在的“五位”就是指“天”和“地”的数各有五位,只要它们的位置彼此亲密,就叫“相得”。“合”字有混合在一起的意思,唐初孔颖达的《周易正义》说一和六这两个数据一阴一阳,因此大家非常亲密,并且结合起来产生水;二和七一阴一阳,彼此非常亲近,合成火;三和八亲近,合成木;四和九亲近,合成金;五和十亲近,合成土,顺序就是水火木金土“五行”。

当今研究《易经》的一位了不起的学者高亨教授,在他的《周易大传今注》里,认为“相得”的“得”字是指加减乘除的加数。五位“相得”即五位相加,“合”就是和数,即加数结果的和数。“五位相得而各有合”,就是说下面的天数二十五,地数三十,“五位”就是天数一、三、五、七、九,五个位数加起来,得出一个和数;地数二、四、六、八、十加起来,又得出另一个和数,于是也就是下面所说的天数加起来二十五,地数加起来三十。这个说法令人不太满意,原因是虽然说得清楚,但“得”和“合”字的意义相近,违背了古人写作文字简洁的原则。所以宋末元初的俞琰在其《周易集说》早就提出了跟其他注解家不同的说法,他认为“得”和“合”应该是两回事,所谓“得”就是亲近,那么在这些数字里最亲近的是什么呢?

那就是一和二吧!此两数最为接近,一和二以天乾的数据来说,甲乙丙丁,甲就是一,乙就是二,甲为阳木,乙为阴木,一阴一阳,同类互相亲近,是故叫做“相得”。三和四、五和六、七和八、九和十,也一样是“相得”。至于“合”,就是传统所说的一和六、二和七、三和八、四和九、五和十。这就等于甲乙丙丁戊,甲是一,戊之后就是己,甲和己刚刚就是一和六,于是甲己就会“合”成土;接着二和七,就是乙庚“合”成金,三和八就是丙辛合成水,跟着就是丁壬合成木,最后就是戊癸合成火。这种“合”,一六不是水

数,甲己合而成土,其他可以类推。

以上说法说来合理,尽管今天已较少注解家采用。其实这种想法至少在战国时已产生,《系辞传》大概是战国时代的著作,它采用了当时“五行家”的理论,把这些数字和神秘数据配合。大家请注意,这里的数据来自两个不同的体系,一是顺着水火木金土的排列次序,这种排列次序,出自《书经》的《洪范篇》;另外一个体系则来自战国的阴阳家,是顺着一年四季之气的流转次序排列的,即木(春)、火(夏)、土(四季)、金(秋)、水(冬)。

最初的五行,都是真正具体的事物,水就是水,火就是火,木就是木,金就是金,土就是土,都是原始人类的生活必需品,没有了水,人很快就会死;没有火,人类就不能有好的食物营养;没有了金属的器具,工作就不方便;没有树木,就没有建筑的材料;如果没有大地,人类就没有各种资源甚至农业,因此,原本的水火木金土都是具体的事物,起码在夏商之前都是具体的事物,到了商朝才慢慢由具体的事物抽象化,提升成为五种类型事物,然后到了春秋或以后,这五种东西更被提升成为抽象的、气化的事物,而再不是具体的事物。因此为了要将以上两种东西分得清楚,往往说到天上的五行就是“五气”,地下的五行就叫“五材”,所谓“材”就是我们最需要用的物件。后来我们再进一步,甚至连大地的“五材”都变成了抽象的事物,这一点我们要明白的。

第二点,有关《洪范篇》里的排列次序,由于古人写文章谨慎,是故如此排列一定具有意义。可能五行的产生的次序应是如此的,为什么水排在最先?水尽管是具体的水,但别忘记人间的水蒸气同样是水,同样,云气也是水,只是相对较抽象而已!因此,相对其他四行来说,水最柔软,最无形质。

至于火,虽然它的形状也是柔软,但相比云气却具体,且其形状亦较水为稳定,即较有具体的形质了。可见宇宙的事物就是由微小、柔弱,渐渐

向巨大、坚硬与刚强发展。水火之后的木则柔中带刚,更具体了;至于金属就是五行之中最坚硬的。泥土表面上是柔软的,但是当它巨大到极点时,它就变成了最巨大与最刚强。这些都是古人想像宇宙物质发展生长的程序,当中甚至还有一个不太科学的假设,就是认为水火木金混合以后,就会变成泥土,因此土里蕴含了水火木金,也就是宇宙最初生成的五气,后世把《洪范》五行次序称为先天五行次序。既然土本身蕴含了水火木金,因此后天五行的水火木金就需要经过土再次产生,然后才能出现。所以,如果顺着五行顺序加上数字,水火木金土便是水一、火二、木三、金四、土五了。由于这五数是最先产生的,后来便叫做先天数据。所以先天的水数便是一,后天的水则是由土再生出,所以须加上土数五,便是六。先天的火数是二,后天的火数就是土数五加火数二就是七;三是木数,加五就是八;四是金数,加五是九;五是土数,再加五就是十。这就是古人五行神秘数据的来源。

如此引申,十之后又怎样?十加一是十一,是水数;十加二就是火数,你只要根据这理论,就可以知道任何数据在五行所属。这样,一六先天后天或一阳六阴合而成水,二七先天后天或二阴七阳合而为火,木金土亦是如此,也就是“五位相得而各有合”的另一种解释。有关三种解释大家可以自行选择,第一种解释来自传统古注,一般读者和注解家多采用它。第二种是高亨教授的新派解释,只有少数现代学者采用,例如陈鼓应的《周易今注今译》就采用了高亨教授的说法。

“天数二十有五”,“有”读“又”音,“有”在此即等于英文的 and,法文的 et 及德文的 und,大家只要读过法文、德文或一些古代的欧洲语,就知道他们的数字,往往是什么加什么,如二十和二,即二十二。可见不单我们中国,就是欧洲古语也是这样的。至于“天数二十有五”,意即天数是二十加五,即二十五。前文已提到天数是一、三、五、七、九,把它们加在一起,就是

二十五；“地数三十”，即由地数的二、四、六、八、十这五个数字加起来，刚好三十。“凡天地之数五十有五”，这个“凡”字在文言文即总计之意，因此“天数”和“地数”的总和就是五十五，我们叫这个为“天地之数”。

“此所以成变化而行鬼神也”，“变”和“化”在前文已说过了，“变”就是渐变，“化”就是全变。这里指有关数目字正好反映了天地万事万物变化的规律。所谓“行鬼神”，鬼神在《系辞传》里可能已和传统的意义不同。传统的“行鬼神”就是“行鬼神”，然而在《系辞传》里，鬼和神成了阴阳五行之气的不同形式的表现。意思就是说，宇宙的万事万物都是由气组成，由于气的分量品质高低不同，于是也形成了高低层次不同的万物——由石头到人类，其实都是气的组合，鬼神亦不例外，鬼偏于阴气多，神偏于阳气多，它们和人类均不同。所谓鬼神也者，就是指阴阳，也指气的变化，因此这句话就是说这些数目字是用来推动天地万物变化，实行阴阳气化的工具。这里牵涉到宇宙的规律，最常见的问题是，究竟是由数控制宇宙，还是由气控制宇宙呢？这种理论不单我们中国古代有，就是西方古希腊也有，像毕达哥拉斯，他整个宇宙理论就是建筑在数字和几何图形上，他认为数字才是宇宙的根源，代表了古人对宇宙形成、发展、变化、运动的想像和解释。

另外有人认为这个“行”字等于“通”字，也就是路走得通的通，“通鬼神”，就是用了这些数据后，就可以使人类和不可知的鬼神沟通思想感情，并借着数目字所建立的占筮，反映出神的指示，这样我们便可以和神灵相沟通，建立了占筮能预知未来的解释。如果真是这样的话，也就是说“天地之数”和后来占筮衍算的“大衍之数”，有着密切关系。其实以上的段落原本都是分开的，只是根据后来学者的见解，将它合一而已。

“大衍之数五十(有五)”，这里有个括号，读者请留心，通行本的《易

经》并没有后面括号的“有五”二字,只是说“大衍之数五十”,“大”是最大的意思,“衍”就是衍算、推算,即用来推算占筮所用的筹码里的数据,是五十。但这个五十怎样和五十五的“天地之数”拉上关系呢?这是非常头痛的问题。古往今来对这方面的解释众说纷纭,一说五十五减去五行之数,便是五十。这种解释其实非常牵强,只能说可能古人有过这样的想法,但却未必一定合乎逻辑。此外后人想出多种说法,其中有一种也说得头头是道。它说在一到十这十个数据里,由于中间两数是五和六,因此只要将中间这两个数掌握了,就能产生变化之道,由于任何事物具体的都不产生变化,反过来空虚了才会产生变化,因此只要我们将五空虚了,即把五十五减去五,就是五十,即“大衍之数”。

用五不能不用六,于是当我们空虚了六的时候,五十五减六就是四十九,因此得出一个是五十、一个是四十九,对这两个数,我们可以说一个是根本即“体”,一个是真正应用的数据即“用”。这个说法我们今天一样不能完全接受,毕竟那是古人的想法,今人不一定能接受。

另有一个说法就是,会不会今天通行本《周易》“大衍之数五十”,原文其实是“大衍之数五十有五”?事实上,的确有人说过“大衍之数”是五十五的,只是它的权威性有限。今天的一位非常了不起的易学家金景芳教授,就采取了这个说法,认为“大衍之数”就是“天地之数”,即五十五。由于我们要用这一个数据排出六爻,所以在这五十五根的蓍草里,我们先拿六支出来,插在地上,由低至高的插在六个位置上,定出六个爻位。既然拿了六根蓍草出来,当然就剩下四十九根了,然后就用那四十九根运算。如果原本是这样,这个说法也是最合理的,所以今天也有很多易学家采用金景芳教授的说法。不幸的是,当马王堆汉墓出土了《系辞传》时,偏偏缺了这一段,否则就可两相比对。所以这可说是千古的悬案,要留待未来学者研究了。

《周易》的占筮法

《周易》的占筮法要用五十根蓍草。我们看“占筮”的“筮”字上面是竹字，可能占筮最初只是用竹枝，后来才改用蓍草。蓍草是一种很神秘很古怪的草，传说它有一百茎，但一分开来就是五十根了。“其用四十有九”，但是真正作为占算之用只是四十九根，这样不用的那一根是什么意思？王弼和唐朝的崔憬就说不用的这一根，就是太极，象征混合的整体的宇宙，因此我们先拿了这未曾发动的宇宙那一根出来。另外一个说法是，一表面是数字的开始，但却不是数字的开始，二才是数字的开始，因此一虽然是数字，但是一种特殊的、超乎数字的数字，因此我们不用这个一。这两个说法有它们合理和不合理的地方，其实反过来我们说把五十根蓍草，或者四十九根的蓍草叫太极似乎更合理，因为下面是说太极分阴阳，而且继续分下去，因此这个问题以后再讨论。

“分而为二以象两”，首先将四十九根蓍草混合在一起，随手一分，分为两堆，以象征“两”。“两”最高级的意义就是指两种相对的物质，或两种相对的力量，或我们传统叫两种相对的“气”。凡是任何事物归纳到最后，便变成相对、相反又相成的两种东西，我们可以叫“两”。由于下文我们看到，尤其还有一段“太极生两仪，两仪生四象”，那段文字和这个有关系，因此这个“两”就是“两仪”。“两仪”的仪即仪表、仪容的仪，即两种相反的仪容，这是最原始的解释。由于这个“样子”本身是有内容、有性质、有规律的，因此这个仪字发展到后来，就成了两种最基本的规律，两种基本之法，就叫“仪”。所以今天仪器的“仪”字的文义，就是从此而来。

如果随手将它们分成两堆,就是指天和地、阴和阳,象征两种最大不同的事物。传统说将这二堆蓍草随手分成左一堆右一堆,左手一堆就代表天,右手一堆就代表地,就像宇宙,由原始宇宙分裂成两种相反相成的力量甚至物质,具体如同天与地。正因为有这种想法,传统放在左右象征左阳为天,右阴为地。高亨教授和跟随他的陈鼓应教授则认为这两堆蓍草理应放在一上一下,上面一堆象征天,下面那堆象征地,于是成了具体的天地,这样,阳在上阴在下亦合理,因此,把它改为高亨教授那种排列方法,亦有道理。

“挂一以象三”,“挂”就是悬挂,一就是一根蓍草,在这两堆蓍草中其中一堆,先拿出一根蓍草来悬挂,以象征“三”。“三”代表了三种不同的事物,用我们常识来说,就是正和反,以及正和反之间有一个混合的中间,也可以叫“三”。用假科学来说,任何的事物也可有“三”,例如用时间来说有过去、现在与未来,是三;空间上也有上、中、下;颜色有三原色,也是三;甚至温度也有冷、暖与热三类。三象征着宇宙事物都可以分成三种不同模式,例如物质的形成有气态、有固态也有液态,也是三。所以后来一般传统的“三”就叫“三才之道”,即天、地、人。而这根蓍草便象征人。传统就将这一根蓍草挂在左手小指和第四只手指中间,应该叫“扚”,而不应该叫“挂”。

曾经有注解家,例如俞琰的《周易集说》,他认为应该有放在中间的意思,即放在左右中的中,或上下中的中,象征着天地人中间是人这个“三才”的观点。这个说法是合理的,俞琰这本《周易集说》写得非常好,大家如欲深造《易经》,细读这本书绝对有益,作者的解说也非常详尽有理。所以如果照高亨教授的说法,上为天,下为地,这根蓍草正好放在天地中间。然而大家会问,这蓍草既然是象征人,究竟应从左堆拿还是右堆拿较合理

呢？为此，争论就多了。有人就说应该由左面拿一根，左边是阳，阳“先生人”，阴是“后成人”，天先开始，地才会形成，因此是先由天的阳气发端开始，才有人的产生，所以从左边拿是有道理的。然而传统一般是从右边拿出来，论具体，“大地生人”较“天生人”是否更具体点？毕竟“大地生人”并养人，所以由右边拿比较合理。其实不用争论，只要大家认为“天生人”，就从左边拿好了；认为是“地生人”，就从右边拿好了，大家只要保持以上信念并且依这规律来拿就没有问题了，除非改变信念才可改变。

“揲”字可以读“牒”，也可读“泄”，如果变成广东一般读音，读作“叠”也没有问题。所谓“揲”就是指细心观察了之后，然后再计算。四就是四根，细心观察，四根四根的去数，用以象征四时，所谓四时，即传统所指的春夏秋冬，我们泛称四季，古人则爱称四时，也就是说，当有了天地后，就形成了春夏秋冬四季，我们这占算方法就是模仿天地的演变规律，一年有四时，所以通过四为数据，再将左边和右边的蓍草依这规律一堆堆的分开来，便是“揲之以四以象四时”。

“归奇于扚以象闰”，归就是回归，奇在这里不是奇偶之数的奇，而是指剩下的余数，当我们除数的时候，除到最后的那个就叫余数，但是这余数的意义和真正的数学不同，真正的数学，如果后面的数除得尽便没有余数。但在占筮法中，以四来除，除到最后那个余数可以是四。因此一是余数，二是余数，三是余数，最后那堆如果是四，也是余数，都叫“奇”。这样，四根四根地数，最后剩下余数，例如先由左边那一堆开始，数到最后的余数，或是一，或是二，或是三，或是四，将余数放在手上，一般放在左手食指和中指中间，以象征三年闰月。什么意思呢？就是将它分为二是第一个过程，象征天地或两仪。挂一象征三才天地人，是第二个过程。然后将左边那堆去数，便是第三个过程，即象征四时。传统中国的历法是太阳历和太阴

历混合的,太阳历以年为准,每年三百六十五又四分之一日。太阴历则以月亮作为计算的标准,月亮走了一个圈,本来是二十七日多,但因为地球本身亦在运行,一个月便是二十九天半左右了。因此我们如果以阴历来作标准,计算月份的话,小月就是二十九天,半日就不计了,大月就是三十天。一年只有十二个月,加起来应该是三百五十五或三百五十六日。因此和我们一年的数据比较,应该还是相差十一天的。每一年相差十一天,三年就多出三十三至三十四天,没办法安置,就勉强增加一月,即十三月。早在商朝已有闰月的概念,也许更早之前已有,商代甲骨文上记载了当时的闰月多数放在年尾,即十二月之后,叫十三月,后世懂得放在适当的季节,不影响春夏秋冬的寒温,所以闰月可放置在不同月份,令寒温变得适当。

因此三年一个闰月,而五年之后可能有五十六、五十七天,所以不得不再多设一个闰月,三年一闰,五年两闰,十九年七个闰月,刚刚好使到太阳、太阴历配合。所以当大家发现自己出生年月日的阴历和阳历年年不同,可是在十九岁(及其倍数)那年,却是一致的,就是闰月的结果。除非是碰到一些西方历法,如零零年加一天,可能还会差一日,否则它总是一样的。由于五年有两个闰月,所以便说“五岁再闰”。又由于右边那一堆蓍草还没有处理,因此你再数右边,四根四根的数,数到最后的余数,就将余数再扪在手指处。数左边一堆是一闰,右边一堆便是再闰了。而“五岁”则象征你的运算过程是五个步骤,每个步骤象征一年,“分二”是一年,“挂一”是一年,“揲四”是一年,“归奇”是左右各一年,即两年,加起来就是五年,既然五个过程象征五年,而五年有两个闰月,因此你就要扪两次。“五岁再闰,故再扪而后挂”,所以再次将右边那一堆余数挂扪在手指之后,然后再从新开始演算,这个“挂”字是卜卦的“卦”,即再“算卦”。

跟着的文字说“是故四营而成易”，经过“四度”的经营才得出一度的变化，“易”即变易、变化，一次易即一次变化。这“四营”我们一般的解释就是说“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”，经过这“四度”经营，就求出了第一次演算的变，即“一变”。这个“营”字除了经营之意外，另外有说法说这个“四营”其实就是指六、七、八、九这四个要求得到象征着“老阳”、“老阴”、“少阳”、“少阴”的数据。因此“四营”就是四个不同的“营区”，四个不同象征的符号、意义。因此经过“四度”的求阴阳的变化，就叫一个变化。所以第二解释中，“营”字的意义便是营求。

“十有八变而成卦”，要经过了十八次经营的演算过程然后成为一个“六画卦”，由于“六画卦”须十八次，因此要求得任何一爻，就需要三个变，要经过三次的运算才求出一爻，九变得到经卦，由六个三变，求出六爻，得出一卦。“十有八变”，这个名词女孩子应该会特别敏感，因为《易经》影响中国文化很深，所以传统中国人说女大十八变，便是由十八变形成了一卦引申而成的。

占筮产生别卦的过程

说完《系辞上传》的文字之后,我们再简单综合说说占算的过程。首先我们说“第一变”,就是当我们将四十九根的蓍草,随意分成两堆,然后再拿出一根放在中间,然后我们先数左面那一堆,四根四根的数,将余数拿走另外安放,然后再把右边那一堆四根四根的数,把剩下的余数和中间的那一根也拿走就可以了,凡是拿走的都不计算,剩下第一次蓍草的数据,只有两个可能。为什么呢?原本四十九根的蓍草,我们先取出一根中间的人,那么左右两堆不正是合共四十八根吗?这四十八根随意分作两堆的话,剩下的余数如果碰巧左边的一堆余数是四,那么右边一堆的余数一定也是四,两堆余数加起来便是八,八加中间的一就是九。相反,如果左边的余数如果是一,右边的余数一定是三,二就是二,两堆余数合共便是四,所以它能得出的可能性应该只有两个,不是五就是九。而这两个数据出现的话,五的或然率是四分之三,九的或然率是四分之一,所以第一次得到的这个数据应该是五的机会最常见,九的机会较少见。好了,第一次得出来的话,如果是五的话剩下多少根?原本是四十九根,减去了五或九,是不是剩下四十四或四十,只有两个可能性,对不对?

“第二变”同样依据这方法处理,但这一次,因为这个数据是四十四或四十,所以你先拿了一根出来,就是四十三,或是三十九,至于这两堆的余数亦只有两个可能性,三或七,对不对?和首先拿走的一根加起来就是四或八。所以,如果一堆是三的话,第二堆就是四,如果一堆是一,另一堆就是二,加上先拿走的一,即四和八,出现的或然率都是二分之一。这样的

话,如果原本是四十四,减去四可不就是四十?如果原本是四十,减去八是三十二?即只有可能出现的三个数据就是四十、三十六、三十二。

好了,“第三变”同样因为这是一个偶数,你拿了一根出来,同样只有三和七的可能性,因此得出来四是二分之一机会,八也是二分之一机会。而剩下的蓍草数据,就变成了三十六、三十二、二十八、二十四,只有这四个可能性。当出现这四个可能之一,就叫“三变成一爻”。你得到蓍草的数据,不是三十六,就是三十二,或是二十八或是二十四,只有这四个数据之中任何一个。由于我们总希望它在十个基础的数字之内,这些数据太大了。因此我们用四来除它,就得出九、八、七、六这四个不同的数据。

另外一个求法就简单了,是用四来除,拿出来的余数,除得一个四的就是奇数,得到两个四以上的就叫偶数。各位看看,如果将三次所得的最少余数五、四与四加起来岂不就是十三?四十九减十三就是三十六。反过来三次所得最大的余数是九、八、八,加起来是二十五。四十九减二十五就是二十四。如果是奇数和两个偶数,五加八加八就是二十一,以四十九来减就是二十八。如果是两个奇数一个偶数,五、四、八加起来就是十七,以四十九减去就是三十二。是不是也一样?最大数,三个奇得出来的就是变数中的阳数,三个偶得出来的就是变数中的阴数。至于奇偶偶或奇奇偶,则一个是“少阳”,一个是“少阴”之数。

例如我们说奇偶偶,在这一个数据排列中,物以罕为贵,奇为主。奇是“少阳”之数,“少阳之数”就是七,七乘四就是二十八。如果奇奇偶,偶数为主,因此得出的就是“少阴之数”,这数必定是八。通过上述占筮法求得余数后,有两种方法求得阴阳爻,一种要慢慢去数,一种是排列了余数,三次余数都是奇的话,知道得出三十六,变成九,即阳数等,已见上述。所以用两种方法得出来的结果是一样的。由于这个关系给懒惰的后人很大启发,

原来不需要用这种复杂的方法来求得数据,找三个铜钱就行了,有文字的那一面就是阴,没有文字那面就是阳,随手一掷,三个都是有文字就是三阴,就是六,三个都没有文字的就是阳,就是九。一阴二阳的就是“少阴”,一阳二阴就是“少阳”,“少阴”数八“少阳”数七,于是就得到六、七、八、九这四个数据。这四个数据我们说过七和九是阳数,七变九是量变,变化不大,九已是阳数发展到极限,它要质变变成另一种东西,所以我们以这个数据去预测未来的变化,就明显多了。同理,六和八是阴数,八向六发展,变化不大,六就会变成另一种不同的东西,我们以六代表“变数”。所以我们在《周易》的占筮里,注重九和六。古代的三易,有的重七和八,重不变爻,只有《周易》才重变爻,于是才定出这些数据。

而这些数据定了出来后,后人为了方便称呼,顺次序叫重(九)、拆(八)、单(七)、交(六),“重拆单交”就是这四个数码不同的称呼。“重拆单交”到底在何时出现?我们不知道。只知道唐朝初年的贾公彦,在他注解《周礼》这本古书时,已经用了这四个称呼,所以“重拆单交”这四个称呼起码在六朝时已流行,即至少一千三百至一千四百年前已有这个称呼了。至于“重拆单交”这种符号何时出现就不知道了,起码在文献上找不到,但却在宋朝有关《易经》的书中,已有这些符号来代表它们,可见历史也很悠久。各位看看单和拆的符号就明白,什么叫“单”?就是“单一画”,阳的符号“单一画”,而“拆”即将它拆成两半,便是阴爻的符号,这两个就是不变的阴阳。变的阴阳,阳就是一个四方形表示,阴以交叉符号表示。各位在求出变爻不变爻的时候,只需要在变爻的地方加符号,不变的爻照样写阴阳的符号就可以了。

“八卦而小成”,当通过三次得一爻,三三得九,经过“九变”求出三爻,这就是基本的“经卦”,得到初步的“八卦”。“八卦而小成”就是说这是小成

就,还没有到大成就,所以“八卦”只是初步基础。这样说来“六画卦”岂不是“大成”!虽然它没有说,但从文字推理,“三画卦”叫“小成”,“六画卦”就是“大成”了。下面的文字谈到“引而申之”就更妙,“引”就是引申,有扩展之意,“申”则有伸长、重复的意思。

根据这一种求卦的方法,由“九变”求出经卦,再由这方法引申,就会求出“六画卦”。但跟着下面一句就很难解释,什么叫“触类而长之”?“触”就是接触,“类”就是同类。即根据同类的方法,依据同类的法则再将它扩展,“长之”即加强它,令它成长的意思,即将这种方法再去生长,这句话中最关键是个“类”字的解释。“类”是指前面这法则的类,抑或是类属的类呢?这就有所争论。传统当它是“类属”的“类”,什么叫“类属”?任何卦形成了以后,都得出一个象,这个象其实就等同将天下共同的事物归纳在一起,变成一个“类”来处理,而非个别具体的事物。例如我们说一个很大的容器,它可以用来做杯,可以用来储存米粮,那么已不单纯是杯的用法,甚至还可以有其他的用途,再进一步将它扩展到各种不同的用途,就变成了一个“类”。

例如我们人类是一个“类”,人类有人类的特色、法则,于是由这个人就想出人会如何做,即有关人的规律、性质与内容,《易经》里的“类”字大抵就是这样解释。根据《易经》卦象的情况与理论,去体会形成了的“六画卦”里面蕴含的象征意义,然后再由这一个象征意义去归纳成一个“类”,再由这个类作为基础,引申扩展到归纳了整个同类事物的规律。至于有关的“象”,其实就是由象征意义变成了重要的法则。“象者,法也”,即象者,规律也,这是传统的解释,南宋的朱子就认为这个“类”字即法则。根据“单卦”可以变成“重卦”的规律,如果再去扩展的话,就变成了“六爻重叠六爻”,就变成了“十二画”的卦了。

“重卦”是六十四,如果再重叠六十四,就有四千零九十六卦,这样的话,自然是做到“天下之能事毕矣”,“毕”就是完成,即可以完成天下所有能够与需要表达的事物。“三画卦”的八卦只是八个天地事物的象征,再由这八个象征引申,便由简单变为复杂。另外“三画卦”只是表达事物的静态,而没有办法表达事物的动态,因为任何事物只有通过比较,才能看见它当中的变动。单是事物的本身,没有和其他事物比较、感应,是不会变化的。因此,如果我们想要看到复杂与变化的事物,必定不可以单独来看,必须要有其他事物和它对比。正如以年轻和年老为例,也是需要经过比较,才知道年轻还是年老。所以要体会变动的话,便一定须要比较,至少要和另一种东西比较,这就是“重卦”。“重卦”每个卦的内容,由于经历了两者互相的综合,于是表达出来的物象就复杂多了,而且加上互为比较的结果,还会令彼此间产生变化,于是不止物象复杂了,就连变化也显著了。

由于“六画卦”比“三画卦”能反映更多、更复杂的事物及变化过程,对生活较简单的古人,已足够使用。然而,今天我们的生活思想太复杂了,“六画卦”还是不足够的。那么如果我们将它变成“十二画卦”又如何呢?那的确可以表达更复杂的事物,正如朱子说:“触类而长之”,就是依这方法再作引申,出现了《易经》并没有提及的“十二画卦”,那自然更可以表达天下的事物了。这句话古人可能还不是十分清楚其意义,可是今天大家都熟悉电脑,都知道电脑的运转位元数越高,越加精密,就是同一道理。然而,《易经》真的有需要那么复杂吗?其实并不需要,这道理容后再谈。

卦爻象征万事万物变化的规律

在著草的演算过程中，“三变”求出一爻的过程会出现六、七、八、九这四个数据中的任何一个，究竟这些数据出现的机会会有多少呢？这可以说是研究占筮术背后一个很重要的数学关键。根据统计结果，“老阳”出现的次数，每六十四次里，就会出现十二次；至于“老阴”每六十四次中，只出现四次；“少阳”出现则是二十次，“少阴”是二十八次。如果变成了比例的话，用百分比来看，“老阳”的百分比是十八点七五，“老阴”的比例少得可怜，只是百分之六点二五；至于“少阳”的比例是百分之三十一·二五，“少阴”的比例是百分之四十三·七五。

大家只要看一看这个比例，一定发现它们各自不同，但各位看看，“老阳”加“少阳”出现比例是三十二次，即一半；“老阴”和“少阴”加起来亦是三十二次，亦是一半。于是从整体的阴阳而言，他们出现的比例都是二分之一。然而反过来看“老阳”与“老阴”的出现比例，却非常悬殊，而“少阳”与“少阴”出现的比例也不同。那么是否这种“筮术”出现了不太合理的现象呢？

如果讲求整齐划一，以上的比例肯定不合理，但如果我们细想想，会发现它不合理的背后，其实是有十分合理的原因支持。为什么呢？因为《周易》的占算是以变爻来占算的，如果变爻出现的比例太大，一个卦的六爻便有多爻为变爻，变爻越多，变爻文字表现吉凶的不同情况也多了，甚至，产生的矛盾也越多，此时，该如何判断吉凶呢？要知道越多的不同，就越难判断未来真正的情况。因此，还是越简单越好。试

想一想就明白,如果有几个悬殊的说法时,我们该相信哪一个呢?

因此当大家看《左传》、《国语》所记录占筮的例子,如果当中变爻多的话,当时人和后世人在解释时往往会意见分歧,原因就在变爻,究竟哪爻为主、哪爻是宾?究竟如何把不同爻的内容综合呢?只要大家在观点角度上有所不同,也就会有不同的结论了。是故创制占筮法时,不应该有这么多变爻来增加自己判断的困难。不妨看看那不变动的“少阳”与“少阴”,占了六十四次中的四十八次,比例上占很大,相对之下,变动的“老阳”与“老阴”加起来只是十六,比例上较小。相对之下,由“老阴”变到“少阳”的时候,变化其实并不是那么大,只有“老阳”转去“少阴”时,才有明显的变化,这都是古人的一种体会。

例如我们由冬天转去春天,冬天和春天之间的变动比例是比较不明显的,由寒冷发展至炎热的过程很长,亦即未来吉凶须较长时间才能出现,判断便没有那么容易了。反过来如果由夏季转向秋季,由炎热变为寒冷,动变向静,即由变化趋向稳定,对于未来吉凶便较为有明确的指向或结果了,是故,最关键的还是“老阳”的变动,它的数据是只占百分之十八点七五,于是出现变爻的可能性也比较低。一般只有一至两爻变动,是正常的,《左传》、《国语》上记载的筮例,一爻变的特别多,超过一爻变的比较少,就是这个原因。所以这不论是设计上的考虑或巧合,都是在占筮上比较合理的一种比例。

明白了以上原理以后,我们便可以理解到占筮的方法和宇宙的变化息息相关,或者说,它根本是模仿宇宙变化的规律,来建立其占筮的法则。这里说出了古人一个很简单很原始对宇宙产生发展的一个看法,就是由原始的宇宙,分化成两种不同的作用,即力量,或物质;又叫天和地,阳和阴。宇宙最初开辟就是天和地。有了天地之后,就形成四季,有了四季以

后,最能够反映天地规律的就是日月的运行,形成了我们人间的历法。这是古人对宇宙规律最深刻、最具体的体会,因此就根据大自然的变化,作为占筮法则的一个模写。

而原来四十九根蓍草,就等于未曾开辟的宇宙,然后分开两堆象征着天地的形成,用四四来数,正如象征一年不同的四季。然后再以日和月之间的差异形成治闰法,即三年一闰,五年两闰,来说出它运算的过程。既然这是天地变化规律的模写,于是被认为这个占筮法则背后,将大自然万事万物变化的规律,全都蕴藏于其中。

由于天地万事万物的变化,有重复又重复的发展过程,每次当春天来临,人们预测其后是夏天、秋天与冬天的到来,因此当我们在春天说到未来是冬天时,那是必然会发生的事。是故假若这个占筮法是模写天地的自然规律,那么这些人事规律同样像大自然与万事万物的变化,是一种循环再生的变化,于是我们就可以通过现在的样子,来预测未来的发展,于是这种占筮只不过是万事万物和人类行事的一种变化规律。它的预测既不受神灵指示,也不受神灵左右,反过来是规律的必然发生。

是故占筮就不是迷信,反而是一种似乎有了科学根据的东西。当然这种比附放在今天会被视为不合理,也不接受这种比附,然而《十翼》的作者,即孔子的后学,将原来凭借神意与神的力量才能得出预知未来结果的《周易》,改变了它的性质,提升至自然哲学的高度,予以解释预测未来,也就变成了我们今天常说的科学预测未来,就是根据各种事物发展的规律,然后科学地估计它未来会得到什么结果。然而,即使今天我们的科学如此进步,利用科学以预测未来,也未必一定准确,何况古人?但另一方面,古人和我们今天的科学家一样,其实也是通过十分的努力,透过人类的知识,将经验与知识作为预测未来的根据,绝不是纯粹希望凭借神意,尤其

到了《十翼》作者的时代,更有这种想法。而这其实正是人类知识智慧的一种进步,明白了这个道理之后,对《周易》之所以成为中华第一经,便能理解了。

《周易》的占筮,正是掌握整个《周易》的六十四卦、三百八十四爻,内中蕴含了各类事物的发展规律及其经验,作为我们判断预测未来的基础。结果表面上我们用的是占筮,而实际上我们用了人类的聪明、智慧、经验,作为对未来可能发生的参考与比较资料。即使不一定是百分百准确,至少这种预测是使用了人类聪明智慧的结果,单在这点上,已经是提升了原本的占筮术,而当我们明白了它提升的意义后,对于利用《周易》的占筮,应该更有重要的启发与指导意义。其实,它后面还隐喻《易经》所说与天地相关。例如说到《乾卦》的六爻,而每爻策数是三十六,六乘三十六得出二百一十六;《坤卦》策数每爻是二十四,六乘二十四就是一百四十四。《乾》、《坤》代表天地,加起来就是三百六十,这正是象征一年的日数,本来一年三百六十五天,但撇开小数,就以三百六十天象征一年。因此《乾》、《坤》象征天地,天地以一年为基准,相当于三百六十日的日数。

此外,由于《易经》一共有六十四卦,三百八十四爻,阴阳爻各占一半,阳爻有一百九十二,阴爻同样是一百九十二。如果阳爻策数是三十六的话,即一百九十二乘三十六;阴爻策数是二十四的话,即一百九十二乘二十四,两个加起来的策数是一万一千五百二十策。古人爱把宇宙之间的事物概括说成万物,因此它说《乾》、《坤》象征天地的运行,而六十四卦的策数就象征着天地之间的万物,这些卦爻的变化也就象征天地万物的变化,因此《周易》的占算和卦爻就象征天地万事万物变化的规律,这至少是希望让它脱离迷信,使它不再是神灵的指示,这点在意义上是非常伟大的。

占筮原本是原始时代人类知识与智慧低下,对未来充满疑惑,是故希望神灵能够给予指示,藉此也希望得知神灵的好恶,让我们做神灵喜欢的事,不做他不喜欢的事,是故占筮的第一个目的是希望了解神的意旨。

占筮的第二个目的就是希望能够通过神灵,指示我们未来的事该如何做会取得成功,怎样会失败。在原始时代,由于知识、经验、能力的低下,人们希望通过祈求得到外界神灵的帮助。远古的各种占筮术都是因此而产生的,最初商朝所用的龟卜与周朝所用的筮占,也是为了这个目的而设。所以,用龟卜也罢,用筮占也罢,用途是十分庄重而严肃的,用以指导国家政治的各方面,也旁及少数个人的事情。

上文提到商代盛行的龟卜,先将龟壳的背面磨薄以后,放在火上烘烤,基于物质厚薄不一,冷缩热胀的结果,很容易令龟壳表面产生裂纹,可能发出“卜”的一声。于是就通过这些纹的形状,用以指示吉凶。这些裂纹,依其形状,可分为三类,那就是类似玉器的裂纹是一类,类似瓦器的裂纹是另一类,类似大地的裂纹又是另一类。而每一类又再分为一百二十个不同裂纹的图案,起码后期的龟卜,已从不同的图案,来作出不同预测吉凶的文字解说,只要按图识字,你就可以从裂纹中了解未来的吉凶。

最初可能是凭借卜筮的人的直觉,看裂纹来判断吉凶。这一种方法各位一听就知道,不用思考,只是对照图中裂纹形状,跟我们人类的智慧与分析力可没什么关系。然而到了周朝的占筮,大家看到那些复杂的占筮形式,就知道在数学运算上要求得六、七、八、九,必须用上许多数学方法,并且需要经过很多事前的严格数学设计。单在设计这占筮上,当中的数学知识尽管对今天的我们而言十分简单,可是对古人来说,这种数学知识已是人类智慧的表现。此外,定出了变爻不变爻,尤其是它所定出的判断法则,背后蕴藏着人类很大的聪明、智慧,这一点我们可以容后再说。

占卜示范

刚刚说的占筮过程各位可能听得一无头绪,所以在这里通过示范,希望各位从具体实践中,明白其理。让我们先拿出五十根蓍草,然后再拿走一根,以免混淆视听。于是即由四十九根蓍草开始,先将它们随手分成两堆(分而为二以象两),或分放在左右,或分放在上下,都可以,左面那堆为“阳、天”,右面那堆即“阴、地”,然后可以从左面或者右面那堆中先取一根(挂一以象三),通常传统多从右边那堆先取一根,然后放在两堆蓍草之间,象征天、地、人之意。之后,再把左面一堆每四根四根作为一组(揲之以四以象四时),分组排列,把最后一组或除不尽的余数,放在左手无名指与中指之间,或者把它们放在一旁,不再参与以下的运算。然后,开始处理右面那堆蓍草,同样是每四根四根一组,把最后一组或余数,扔在左手食指和中指中,或像左堆拿出来的余数般弃置,再加上原先的一根(代表“人”的蓍草)也弃置。弃置的蓍草不是五根便是九根,而术语则称为五策或九策,策即根的意思,于是这些蓍草先放在另一边,当成第一堆,在示例中得出的余数是左二右二,合并一策便是五,是奇数。

然后我们把剩下的蓍草再次混合在一起,又再次随手分成两堆。然后从右边那堆蓍草中再随手拿出一策,再继续先前的数法,每四策四策一组,将其余数放在另一边;至于右面那堆我们也依此做一次,将其余数和左堆余数和先得一策合为第二堆。在示例中是左四右三策,是故,这次得出来的数据,就是四策加三策加一策,即八策,通常根据或然率,得八的机会是二分之一,是偶数。然后我们又再依前面程序,把

余下的蓍草重新混合在一起,同样将其“分二”并“挂一”,先数左面那堆,每四策一组,举例说又是剩下四策;同样地右边的蓍草依此再做一次,每四策一组,此时,没错的话,右边剩下的必然是三策,合起来也是八策,即偶数。

于是乎,三次得出来的结果就是奇偶偶,即前文提及的“少阳之数”,即二十八。用另外一种计算法,三次余数是五加八加八,合共即二十一。将原来蓍草总数即四十九减去二十一,也就是二十八了。于是,我们完成这个过程就得出一爻,至于这个爻是变爻还是不变爻呢?示例中的是不变爻,即一条直线。明白了占筮方法以后,求其他五爻也是用同样的方法,当然,这个方法是太费时了,刚才说奇奇奇偶偶偶,奇奇奇就是变数的阳,偶偶偶就是变数的阴,一阴二阳,阴即为主,即是“少阴”了。反过来,如果一阳二阴,即一奇二偶,即是“少阳”,可以简化为利用三枚铜钱,这种占筮法起码在六朝时已经开始了,直到今天一般人仍然在用它。

同样以铜钱为例,阳无形,阴有象,就是说无字的虚无的一定是阳,有字那边即形成物质性的,即阴。我们拿着三个铜钱,然后随手抛下,第一次是阳阳阳。再来一次,也是阳阳阳;至于第三次是阳阳阴,一阴二阳也就是少阴。少阴者,八也。明白这方法以后,要求出其他各爻就容易多了。紧记求出来的爻必须由下面开始往上排列。举例说第一爻不变,二爻是阳的变爻,三爻不变,四爻不变,五爻不变,六爻不变。只有第二爻是变爻时,你就很容易会明白,我们要查核时就只需要查有关该卦的第二爻,以第二爻的爻辞作为判断吉凶的依据。现在我们要谈谈得到某卦之后,如何作出判断。

朱熹的变占法则

六爻不变者，占本卦卦辞。

当一卦六个爻都没有变爻的时候，就根据这卦的卦辞作出判断，因为卦辞综合了整个卦的意思。由于六爻都没有变，它就反映出要将整个卦的意思作为占断的根据。假使只有一爻变动，例如例子里只有第二爻变动，各位必须紧记，物极必反，或反者道之动之理，阳变爻便会变成阴爻，阴变爻便变为阳爻。

一爻变者，则以本卦变爻之爻辞占。

各位看示例，只第二爻变，即原本的阳爻会变成阴爻，至于其他爻则不变。原本这个卦叫“本卦”，变了之后那个卦叫“之卦”。这个“之”字在文言文里即“去到”的意思。此外，“之卦”又可称为“变卦”。而在专门术语里，“本卦”叫“贞卦”，“之卦”叫“悔卦”。注意这两个专门术语是比较混淆的，因为在一个卦里，下面的卦也可以叫“贞卦”，上面的卦也可以叫“悔卦”。

春秋时候的占筮法，要同时参考“本卦”和“之卦”。至于后世则多数注重“本卦”，比较忽略了“变卦”，如果只有一爻变的话，那么只是看本卦“九二”的爻辞说些什么，用爻辞来判断吉凶，因为整个卦六爻只有一爻变动。从常识上来说，我们也可以知道它的变动只是整个卦中一个很细小的部分，因此我们以“本卦”的变爻爻辞来判断它的吉凶，在逻辑上是合理的。

二爻变者，则以本卦二变爻之爻辞占，而以上爻之爻辞为主。

如果两爻变动时,就要用“本卦”的那两变爻的爻辞来判断。从刚才例子再引申说,当第二、三爻都是变动时,该如何去判断呢?此时,是以这卦中的爻辞来作判断。因为有两个爻的变动,所以我们既看“九二”的爻辞,也看“六三”的爻辞,究竟这两个爻辞哪个是主,哪个为宾呢?哪个重要,哪个不重要呢?

根据朱熹提出的占筮法则,他认为要同时参考两个变爻,但要以上面的一爻为主。为什么?因为根据《易经》卦爻的发展规律,是由下一直向上发展,于是越是向上一爻,时间自然越后,发展过程也长多了,更趋近结束。相反下面那爻只是刚刚变化,刚刚变化的好坏,可能影响深远,但真正结果的好坏才是我们需要预测的。因此两爻变的话,我们当然是以上面那一爻,即发展到较后,才能定出最后胜利与失败,才是合理。请注意,在《左传》和《国语》里,没有两爻的变例,只是后人根据这个逻辑来定出有关规律的。

三爻变者,则占本卦及之卦之卦辞,而以本卦卦辞为主。

那么,如果是三爻变又如何呢?朱熹认为,就用“本卦”和“之卦”的卦辞来作判断。那是什么意思呢?要知道当一个卦变了三爻之后,实际上,“本卦”只剩下一半原有的性质。既然“本卦”只剩下一半性质,岂不是“变卦”在经过改变之后,由原来的不重要也变得重要起来?相反,“本卦”的重要性只剩下一半,而“变卦”变了一半,在重要性上也同样占了一半。因此爻辞判断就不再重要了,关键是“本卦”的性质占了一半,“变卦”的性质占了一半,说来两个都同等重要。

然而在两者同等重要之时,“本卦”重要、合理些,还是“变卦”重要、合理些?从人类的常识体会,原有的性质、能力,应该控制着未来的变动。例如当两个人同样变,可是为何这两个人到最后的結果不同呢?关键就是在

于当中有一个人的选择与才能更好一点,而另外一个人没那么好。于是变到最后便有所不同了,所以主宰着变动的是“本卦”的性质内容。因此当“本卦”与“变卦”都要参考的时候,我们应知道,未来的变动仍然受制于“主卦”的性质、内容、动向,大于“变卦”,“变卦”之所以变成什么样子不过是由于“本卦”!因此“本卦”的卦辞重要性与主宰性都大于“变卦”的卦辞。卦辞是什么意思?整个卦的祸福吉凶综合概括就叫卦辞,并以此作判断。

四爻变者,则以之卦二不变爻爻辞占,以下爻之爻辞为主。

如果四爻变的话,就该用“变卦”的两个不变爻的爻辞来判断,而且以下面的爻辞为主要根据。这在《左传》、《国语》都没有如此的例子,不过是后人推想出来的。原本的《周易》是以“变卦”占筮,只有“连山”、“归藏”可能以不变爻来占筮,但何以忽然又变成以不变爻来占呢?这可能是古人的逻辑。

当一个卦的四爻都变时,那便超过了它本身的一半,于是,其走向“变卦”变动的重要性必然也大于“本卦”,因为从四和二比例来看,“本卦”就自然没有那么重要了。既然“本卦”没有那么重要了,“变卦”便显得重要了,那么是不是用“变卦”的四个变爻来判断呢?这自然也相当合理。但试从另一个角度想,当“本卦”中有四爻变,然后才形成了“变卦”。当变得太多,就应该以不变应万变才合理,相反如果要逐一应付四个变时,一定十分苦恼,不如以不变来应付。既然以不变来说,就要以“变卦”中的不变爻来占。不变爻有两爻,究竟这两爻中何者更加不变呢?我们知道,下面的爻是初发动、小发动;相反,上面的爻是大发动,因此,上面的爻的变动必定比下面的爻大。是故如果我们要求变,最好是上面的爻;如果是不求变,最好就是下面的爻,那就是比较不变动了。《易经》认为变极不变,物极必反,它以这个原则作为基准;正如动极必静,以静爻、不变爻作判断,比较不变

的就是下面。同样参考那两个不变爻,就以下面那个比较不动的不变爻为主,上面那个不变爻为参考。在《左传》、《国语》都没有这样的例子,不过是后人根据下一个五爻变例的逻辑,类推出来的。

五爻变者,则占之卦不变爻之爻辞。

如果五爻都变又怎样呢?就占“之卦”里不变爻的爻辞,这是来自《左传》所说推出来的。前面我们已提到鲁国君主的母亲穆姜和别人淫乱,结果被囚禁,占筮时得到的卦就是由《艮卦》变《随卦》。什么是《艮卦》呢?→①,那么《随卦》又是怎样的一回事呢?→②只要大家比对一下,就会看到两者爻划阴阳相反,除却第二爻相同,因此我们大可以以第二爻作判断的根据。

《易经》中《随卦》“六二”爻辞是:“系小子,失丈夫”。意思即挂心其他的男子,忘了原来的国君丈夫,弄出了乱事。这一爻的爻辞和穆姜本身事件的关系最为密切。话说回头,当有五爻是变爻,只有一爻是不变爻时,据理应占这“变卦”里的不变爻。因为原来的《艮卦》五爻都变,只这一爻不变才会变成《随卦》。既然五爻变就用“变卦”的不变爻占,因此前一占例四爻变,理所当然也是用“之卦”的两个不变爻占,这种推理未尝不合道理。

六爻全变者,乾坤占二用,其余六十二卦则占之卦卦辞。(《易学启蒙》)

如果六爻全是“九六”,即六爻全部都为变爻,《乾卦》,就以“用九,群龙无首,吉”那“用九”之辞来占。如果全都是六,即《坤卦》,就以用六“利永

①

②

贞”来占断。如果是其他卦，“本卦”全部变成“之卦”，就用“之卦”的卦辞来占断。由于它全部变了，于是用变了的卦的卦辞，蕴含整个卦的意思作判断。但各位要注意，是不是全部可以用“变卦”的卦辞来占断呢？肯定是不可能的。我们以《乾》、《坤》两卦来看，就知道有问题，为什么？因为当《乾卦》全面变成《坤卦》的话，它虽然变成了纯阴的《坤卦》，但它的本质是纯阳，因此只能说刚而柔，或柔中蕴含至刚，你不能当普通《坤卦》那种“柔”来处理，对不对？同理，当《坤卦》变成《乾卦》，它的本性仍是柔顺的，尽管外表变得刚强，但内心仍然不会完全脱离阴柔。

其实“本卦”的性质，就像一个人的个性，即使它变得再多，例如外表都变了，但内里的本性还是存在的，所谓变，只是外面的行动。另外，要明白一个人本性变成现在的个性，应当有其演变的原因和演变的过程。有丰富的人生阅历和易学修养便容易推理知道。而知道其演变过程就知道其未来发展了，因此要判断六爻都变，必须先要看看你的人生经历，甚至聪明智慧，尤其是易学修养等。不过占得六爻全变的例子大概不会太多，比例上每一爻变大抵只有百分之十八点七五，约五分之一。即每一个变爻出现只是五分之一机会，如果六爻同时出现的机会自然就更低了，所以碰到这个的话，就要考验各位的《易学》根基的高低了。

其实朱子的判断之辞并不是他个人想出来的，他是继承了很多以前专家得出来的结论，其中程迥的《周易古占法》可能是朱熹较为重要的参考根据，然后他再综合整理，得出属于自己的结论。朱熹在《易学启蒙》所说的变占法的缺点就是比较简单，可是它的优点也在于简单，符合《周易》的最高原则。因为《周易》的最高原则就是希望将宇宙最繁琐、最复杂的事物变化，简化到连最普通的人都能掌握了解，化繁为简；然而，它的不好之处就是有时太模糊，甚至不准确。

以一只杯为例,如果我只把一只杯当作茶杯用,意义就十分清楚与准确了。然而,如果我把这视为贮水器,甚至是贮粮食的容器,可以放置杂物的器具,这东西就不能再叫“茶杯”,要以另一个类型名称称呼它,是一个能够容纳其他物件于其中的器具。于是,这茶杯反而没有了原来明确的意思。

于是,越是精确的说法,事物就越准确,我们越能知道它是什么东西。但是当你把这只杯视为茶杯的话,你就不能把它当贮粮器或贮米器来用了。于是,它的意义就因而减少了,就连原来可以具备的功能与作用都被削去。相反,当这用具的意义越广,它却又变得模糊化了,其内涵更为广阔,然而就不免有欠精密。如果我们的类属越大,就只能具备所有事物的共同性质。这种共同性质提升到了最后,就接近宇宙真理了。

当然,以上这个哲学道理也是模糊笼统至极,它跟西方科学刚刚相反。西方科学最讨厌这种模糊与不准确性,西方希望做到杯就是杯,碟就是碟,碗就是碗,不能模糊不准确。因此杯只能容纳杯的道理,杯的规律,绝不能把杯说成碗,碗说成碟那样。相反,当所包涵的类属越多,反过来会找到接近放诸四海而皆准的道理。《易经》所要追求的就是这种模糊性与不准确性,也是西方人最讨厌的。但当事物、道理太精确,便容易互不相容乃至互相排斥。因此只能容许事物在一特设的系统中互相配合,当溢出此系统之外,便不能和其他系统相应。不幸,随着西方科技的发展要把此系统扩大到能解释更多的事物时,矛盾便出现了,结果不是整个系统崩溃便是要修正。所以西方科学系统因为不容许模糊,往往引至整个系统崩溃。西方一边要建立体系,一边却要随着时间打倒体系,由新的体系更替。但大家会发现,中国的学问近二、三千年来都没有什么系统上的改变,和西方不相同。

所以,说到底,《易经》的占算就是要追求所谓的“糊涂性”,大家看看刚才谈及的爻辞:“系小子,失丈夫”,照字面解,明明是“留恋另一个男人,忘记了丈夫”。然而如果我们要占算战争,这句话又如何引申判断呢?又或者我要知道的是有关股票的,这句话又何所指呢?于是,我们必须将《易经》的文字全部模糊化,明明说杯,我们要扩大为杯类看,也就是将具体的文字提升到抽象层次,又或者把它们变成了一个类,一个规律。

一旦变成了一个规律以后,具体的文字就会失去意义,变成了一个类型,或者科学点来说,变成曲线显示各种不同的规律,根据不同情况加以发展。六十四卦就是六十四条曲线,三百八十四爻就是三百八十四条曲线,于是宇宙人生的行为就是由三百八十四条规律指导,三百八十四条曲线,有平坦的,有大起大落的,各种不同曲线象征着不同的人生过程。只要明白这个道理以后,所有爻辞就由具体文字,抽象成为规律变化。于是,越简单的其实也就越复杂,朱熹无疑是易学大师中的大师,他深明这个道理,知道必定要令有关规律简单,以简单控制复杂。

占筮的利与弊

后来,明末清初的大儒王夫之曾批评朱子所建立的占算体系太苟简,也就是说朱熹的说法苟且而不认真。我个人看法,尽管王夫之也是伟大的哲学家,可是他这一点也未必一定对。此外,王夫之又曾攻击朱子太注重占筮,而忘记了《易经》是说义理的,这点批评也是不太对的,因为占筮有什么害处呢?我们不妨看看朱伯昆教授在《易学漫步》综合了其他人的攻击批评,大概说到的几点:

(一)强化人们对《周易》的神秘感——由于《周易》占筮验灵,不少人只用《周易》占筮作为行事的依据,结果由科学变为迷信。

(二)解除人们的自信心——既然用《周易》占了十卦都准确无误,那么何须自己对未来事情作出判断?不如都靠占筮好了,都依赖它来决定事情,自信心自然会大大降低了。

(三)消磨人们认识世界的努力——人们再不肯认真去体会宇宙人生的道理,反过来全靠《易经》的指示。

(四)把人们引向痴愚昏迷——民国五四运动的时候,就曾经因为这种说法将《易经》骂得一文不值,结果当时中国所有大学都将《易经》剔除于大学课程之外,以至数十年来中国大学再无《易经》的正规课程,至今也只是偶尔有些大学有相关课程,可见这种批评带来的严重负面的影响。

然而《易经》哲理说得最精妙之处,就是凡事都要从正反两方面看,好就是坏,坏就是好。举例说,一位科学家面前有两份优差,一份来自哈佛,一份来自耶鲁,都意欲聘请他当校长。然而,两间学校都有同样声名,究竟他该选哪一份工作较

好？当科学家碰到这些自己也没办法解决的问题时，占筮会是很不错的考虑。于是精通占筮的人，就会根据科学家的卦爻辞综合提升抽象，再根据科学家的个人性情、才干、学养，给他解说，包括他的出身、才能、背景，如何配合天时、地利与人和。计算出“位”、“时”、“中”、“应”与“敌应”等等，当然时机更重要，便可能给他比较合理的选择判断参考了。

因此，占筮的好处，可能也有下列四项：

（一）发生不幸之事时，通过占筮，可以使失败的人，安于命运，不致自暴自弃。甚至进一步明白通过努力，命运会化祸为福，因此在艰难困苦中，愿意进德修业。由于才能智慧提升，自然由不幸转而为幸了。

（二）对将从事的工作，自己无法判断其好坏得失，以致疑虑不安，通过占筮的分析说明，吉则鼓舞他；凶则有了预先准备，更谨慎作为。甚至可以在人事上转为成功，纵使失败或不做，亦能安稳人心。

（三）对于现在成功或幸运的，通过占筮，发挥《周易》忧患哲理，提醒他们安不忘危，存不忘亡，能持盈保泰，而长保富贵。

（四）对个人，对社会，对国家，都有鼓舞其进德修业的积极作用。《系辞传》中“古之聪明睿知神武而不杀者乎”即申此义。（神道设教）

所以即使在今天，《周易》的占筮，仍然有它存在的价值。

第四章

易学与《太极图说》

引言：易学之象数学派

易学的发展,经过很多阶段。早期的汉朝,主要发展象数之学,即用易的卦象(符号),推演出各种象征性的意义,又利用筮数解释《周易》经文,甚至用卦象来说明自然现象、人事变化,这就叫象数之学。魏晋时,由于王弼主张从义理解释《周易》,影响甚大,因此象数之学渐渐衰微。其实象数之学也有很多的优点,它和义理之学可以相互参照,从而改变自己,提升自己,所以到了宋朝,象数之学再次复兴。这次复兴的象数之学,表面上似乎是继承了两汉的象数易学,但实际上已有很大的改变。这些改变莫基于唐以后,五代末年到北宋初年一位隐居华山的隐士陈抟,即陈希夷,传说中他有三种创见:(一)是“先天图”,此图后来辗转传给北宋邵雍,即邵康节,并由他将之引申、发展、扩充。(二)是“龙图”,传说中有有一匹很像龙的马,背上负有一图,陈希夷就据此图建立了所谓“河图、洛书”之学,后来“龙图”传到北宋刘牧手中,他参照天地五十有五之数,著《易数钩隐图》,书中绘出五十五幅图,以解说整个《易经》的原理,而其中最关键的就是“河图”和“洛书”。(三)是“无极图”,北宋周敦颐的“太极图”,就是受了陈希夷“无极图”的影响而创立的。

这三种图,都是以图来解释《周易》的原理,其中以“河图”、“洛书”的影响最大,因此清朝学者就称呼宋朝这一派学问叫“图书学”,“图”即“河图”,“书”即“洛书”。因为本课程太短的缘故,如果每种学说都提一点,太简略大家反而失望,所以我想集中说说由“无极图”引申出来的“太极图”。至于另外

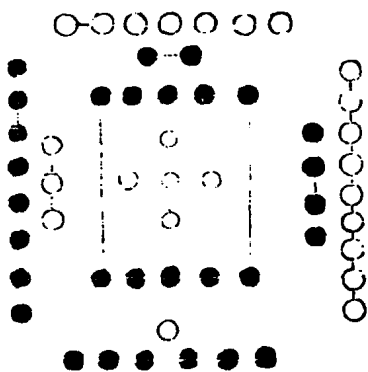
引申出来的“河图”、“洛书”，在拙作《易学与气功》第五章，有详细的解说，请各位自行研读，将来有机会再详谈。

『河图』、『洛书』简介

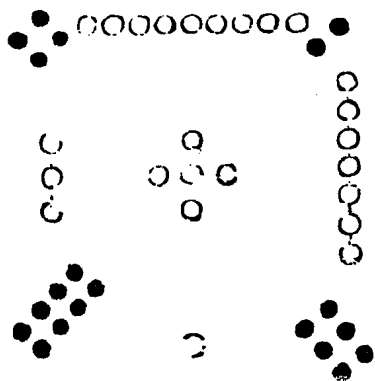
现在只是简单说一说,“河图”→①、“洛书”→②这两个名词,来源非常古远,出自五经中的《书经》,《尚书·顾命篇》有云:“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”郑玄的注解认为,“河图”是上天所赐,赐予承受天子之位的君主,作为他真正得到上天的承认,统治大地的一个象征。那“河图”是什么呢?由于上面提到的都是玉器,因此很可能“河图”也是玉器的一种,作为有国的神圣象征物。说到“河图”的第二个古书来源,就

河圖

洛書

①据南宋咸淳元年吴革刻本朱熹
《周易本义》影印

②据南宋咸淳元年吴革刻本朱熹
《周易本义》影印

是记载孔夫子和部分弟子言论的《论语》。在《论语·子罕篇》，孔夫子说“凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”意思是如果像凤鸟这种吉祥的鸟能到来，即象征国家的太平，文明的兴盛，他治国安民的学问，就能得到任用。现在凤鸟不至，没有了天下太平的象征，因此这套要令天下太平的学问，恐怕暂时没有机会得到发扬。由此我们可以知道“河不出图”这句话，应该是和“凤鸟不至”意思差不多。因此如果黄河有“图”出来，即是上天赐给人间吉祥的预兆，象征人间将会太平兴盛，“河图”只不过是一种祥瑞的象征物，和《周易》似乎拉不上关系。

到了《十翼》的《系辞传》，才说：“河出图，洛出书，圣人则之。”黄河出了“图”，洛水出了“书”，撰写《易经》的圣人就效法它。但效法它什么呢？没有说。可能是由此受到启发，懂得这是象征吉祥与否，从而判断未来的祸福吉凶，不一定是代表受到“河洛”的理论影响而建立《周易》。因为《系辞传》所赞扬的，所强调的，是说圣人观察了天地万物，抽取其内含的规律，再以这个规律来建立《周易》的理论。

直至西汉末年，有一位非常博学的学者叫刘歆，他继承了父亲刘向的职位，负责整理国家图书馆的书籍。古代不同今天，今天的图书只要肯去看，任何人都可以看到。古代的书籍是十分罕有的，你有一本书就如有一宝。所以汉朝人说如果家中藏有一本经书，你的子孙只要肯好好学习，要升官发财大概是没有问题的。因为当大多数人都没有书的时候，你有了这个秘本，自然比别人优胜多了。刘歆因为能校阅图书馆里的书，学问之渊博自然是不用怀疑的。他认为《周易》的八卦，就是从“河图”引申发挥而来的。另外，刘歆认为在洛水出现的书即“洛书”，就是《尚书·洪范篇》的来源，后者记载了远古传下来治理国家最重要的九种法规。

与刘歆同时，同样是非常伟大的哲学家、文学家，学问渊博的学者扬

雄,也有同样的说法^①。扬雄更进一步,认为不单“河图”,甚至“洛书”都是《周易》的来源,所以汉朝在这二人以后所发展的,解释经书但内容比较荒诞的《纬书》,就大量说到“河图”、“洛书”。但我们只要细心从今天残存的资料来看,仍觉得他所说的和我们今天的《周易》没什么关系。

甚至刚才提及的郑玄,他除了上面解释“河图”的意义外,他在注解《纬书》时,只是说“河图”和“洛书”是两本书,“河图”有九篇,“洛书”有六篇。其实这两个数据应有所本,原因是《周易》阳的变爻称九,阴的变爻称六,因此九篇、六篇之数正符合阴阳爻的爻数,即是说写作“河图”、“洛书”的人,他们用九篇、六篇这个数据不是偶然的,后来《周易》的爻数称九称六,可能也和这个有关。可惜这一批书后来失传,不要说今天,即使唐朝以后的人也比较难看见,不知它说什么。正因如此,到了宋朝的学者,就可以大胆将他们新创设的这门学问,叫“河图”、“洛书”之学。

其实“河图”、“洛书”所说的东西,并不是宋朝的学者想出来的。它所说的东西可能在战国,或至少在汉朝前,已经有人提出。例如所谓一到十的这个数据,是《周易》的天地之数。一和六、二和七、三和八、四和九、五和十,分别代表水、火、木、金、土,这种五行的生成数恐怕始自战国末年,到汉朝已演变为非常流行的“五行学”的重要理论基础。而另一个重要的数据就是一至九,组成的一个我们今天西方叫 Magic Square 的“魔方阵”→①。以九宫格排列一至九

4	9	2
3	5	7
8	1	6

①

^①扬雄的“扬”字有争议,到底是从手部还是木部?都有人写。所以注意这个“扬”字和我们今天的“杨”字未必相同。

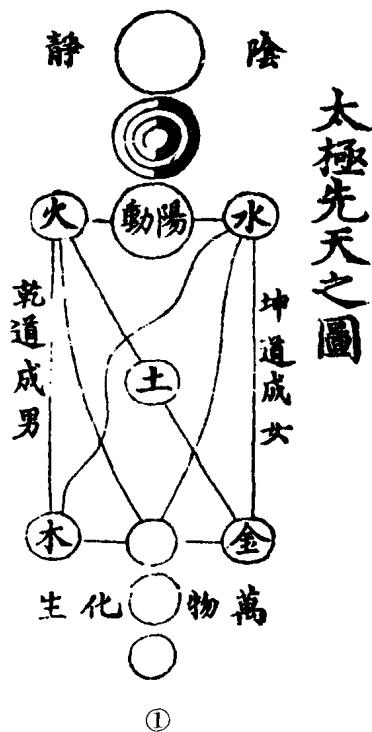
这几个数字,你不论横加,直加,对角线相加,结果都是十五。那九宫图很可能在战国,起码在汉朝就已流行,只不过当时没有这个名称。到了宋朝,就安上“河图”、“洛书”之名,用来解释人间或世间,万事万物的变化。其实这种解释以至预测,在古代也有,不完全准确,但也相当准确。所以由宋朝开始,“河图”、“洛书”之学一直存在,名字虽异,实则是中国远古传下来的术数之学。关于这一点,限于时间关系只有将来再谈。

周敦颐太极图的出处

现在我们重点讲述北宋理学家周敦颐的《太极图说》一文，它对中国儒家宇宙观的建立影响非常深远。在《周易》、易学的发展过程中，最为后人认识的就是太极图。其实太极图有很多幅，只不过有两幅特别有名气，特别有影响力，其中一幅就是周敦颐的“太极图”。究竟太极图源自何处？清朝及以前的学者认为，周敦颐的太极图有两个来源：（一）是五代末宋初隐士陈希夷的无极图；（二）是道教的一本经典《上方大洞真元妙经》附录的“上方大洞真元妙经图”→①，图中有解说文字，其中有一幅就叫“先天太极图”，和周敦颐的太极图非常类似。清朝学

者大多认为，因这部经典有唐玄宗作的序文，故写作年代自应比北宋时的周敦颐早。这两种说法都是学者所公认的。

但这些说法之所以被承认的原因，可能亦是清朝学者受到门户之见的影响，就像宗教家的狂

热一样,凡是和自己不同学派的便只有批评没有赞赏。因此清朝学者说到宋朝的学问,一般都是攻击、鄙视,不遗余力,所以他们戴上有色眼镜的说法,不一定可靠。关键是什么呢?北宋陈希夷的无极图最初只是秘密流传,文字的记录其实很迟,传说华山上有无极图的石刻,但直到今天,从没有人在华山上发现那无极图。从我们严谨的科学观点来说,我们就算相信,也要有所保留,何况周敦颐的太极图和陈希夷的无极图其实是两回事。各位只要细心看看今天所存的无极图,便会明白。

至于说太极图出自“上方大洞真元妙经图”,十多年前,已有学者王卡提出异议,认为《上方大洞真元妙经》图中明文写着的时雍,根本是元朝人。因此这“上方大洞真元妙经图”究竟是唐朝的著作,还是元朝的著作,还需要谨慎研究。北京大学教授李申更认为,周敦颐的太极图是他自创的,并不是根据陈希夷的无极图,更不是根据道教经典“上方大洞真元妙经图”。这说法可以说是独树一帜,各位将来可以细心慢慢分析。

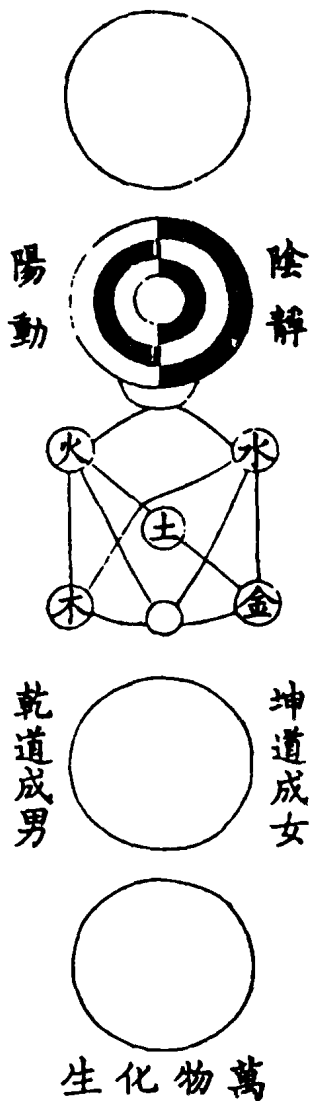
无极而太极

现在闲话休说,我们看看《太极图说》原文怎样说:

“无极而太极。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动,一动一静,互为其根,分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水火木金土,五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精,妙合而凝,乾道成男,坤道成女。二气交感,化生万物,万物生生,而变化无穷焉。”

“唯人也,得其秀而为灵。形既生矣,神发知矣,五性感动而善恶分,万事出矣。圣人定之以中正仁义(自注:圣人之道,仁义中正而已矣)而主静(自注:无欲故静),立人极焉。故圣人与天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶。君子修之吉,小人悖之凶。故曰立天之道曰阴与阳、立地之道曰柔与刚、立人之道曰仁与义。又曰原始反终,故知生死之说。大哉易也,斯其至矣!”

它说:“无极而太极”。“无极”这一个名词,最早出自五千言的老子《道德经》:“复归于无极”。“无极”在老子著作中,是无穷之意,并不是代表宇宙实体。后来庄子用到“无极”这个词,同样是指无穷无尽,和我们今天所想像“无极”是宇宙实体的意思仍然有差距。后来中国人在翻译佛教经卷时,也用“无极”,但似乎也没有宇宙实体的意思。到了周敦颐的《太极

①

图说》→①,“无极”才指宇宙,指宇宙在一个虚无的状态中,意思即这个宇宙是空无一物的。注意这个物件不可以用我们的常识来解释,只能说在我们想像中它什么也没有。

“太极”这个名词,大概最早出自《十翼》的《系辞传》,第二次就出现在《庄子》。究竟是《庄子》先用,还是《十翼》的《系辞传》先用这一个名词?学者有不同的意见,有人说《庄子》先,有人说是《系辞传》先。后来马王堆出土的汉墓帛书《系辞传》中,不作太极,作大恒,“易有大恒”,究竟这“恒”字是原文还是笔误?引起了非常大的争议。当然今天有很多崇新的学者认为,我们今天的“太极”极字是笔误,帛书的“易有大恒”才是正写。但我们站在学术研究的立场上,对一个名词的本义和后来的引申义,其实都应该尊重,尤其是后来赋予了更深的意义、更大的影响力时,就算它不是原文,也应该尊重。何况帛书的“大恒”是不是一定对呢?这还需要研究,所以先不用管。

当太极说的是宇宙的实体时,这和无极相对来说,就是有。“无极而太极”这句话的解释有很多争议,其中一个版本是“自无极而为太极”,由无极开始慢慢发展,才有太极,因此无极比太极高一个层次,即在宇宙的演进过程

中,无极在先,太极在后。而我们今天依据的版本,是南宋大儒朱熹的校正本,他认为古本的“无极而太极”的“而”字,应相当于“即”字,无极即是太极,是一个名词两个不同的说法,也是一个名词两个不同观念的引申发挥。例如我们说“动”和“静”,可以同时包括两方面不同的内容,意思是一个物体在动,将要动的时候我们叫“太极”;当它由动回归到静的时候,我们便叫它做“无极”。因此一个物体发挥两个不同的作用时,便有不同的名字,正如《系辞传》所说的“道”和“器”,道是规律,器就是具体的事物,可以同时存在。例如我们说茶杯是“器”,人人都可以触摸的器具,但是令茶杯有盛茶的规律,就叫“道”。道和器其实是合一的,有这样的器,就有这样的道。有了电视机,背后就有令电视机将电磁波解码,变成画面声音的规律。究竟是道先?器先?很难说。但在古人的眼中,如果世间没有这个规律,没有这个原则,你便很难想出这个器具来。所以你不会误打误撞,总是先想出一些道理。

同理,无极就相当于宇宙运行背后的规律,无极是理,这个理令宇宙一切事物都依循一定的规律而变化发展。我们试想一下,最初的宇宙,当它在发展的过程中,可能并没有规律。因此在广阔原始的宇宙中,再创新的宇宙,正好比任何物的种类,它在地球上产生,最初都是偶然性的,随意性的,因此这些物种有生有灭。但物种的偶然性,随意性在发展中,终于产生一种生长发展的传承规律,和可以应付外界的规律,让它们能继续生存下去,这个规律就叫无极。无极就是在原始的宇宙中,发展出的理,那种理能令新产生的宇宙依据这规则去发展。这时已不是偶然性,而是必然性地依这规律发展,于是无极而太极,这个太极就是我们今天宇宙的前身。这种说法不一定可靠,但不少西方物理学家亦承认,最初我们的宇宙就是一个原始的大火球,没有时间,没有空间,没有体积,一爆炸便变成了今天的宇宙。太极就是那一个原始大火球。

太极是什么？

用我们中国传统的术语来说，什么是太极呢？它就是浑然一体的元气。注意，“元气”这两个字可以说是我们和西方一个相当不同的观念。远古的中国人，大抵居住在黄河流域，一个平坦而连接在一起的大地上。空气或干燥或潮湿，但黄土高原一刮起风，满天就弥漫着黄色的云雾，浑然一体。于是原始时代的中国人，对这一种黄色尘土所形成的云雾，印象特别深刻，再加上山川的水气、雾气等的变化，令他们感觉到气有一种可以解释一切事物的力量。尤其是人的生死。生人的鼻子有呼吸，死人的鼻子没有呼吸；冬天北方极冷，呼吸时口鼻会喷出气，于是他们渐渐就由具体的、低级的，各种不同的气，慢慢提升到哲学及抽象的观念，认为宇宙最基本的这一种物质，就叫“元气”。这种元气最初根本上就是空气，就是尘气，但一直发展到后世，这个元气的含意已经改变：（一）它是构成宇宙万物最基本的物质；（二）它本身有运动，这运动推动了整个宇宙万事万物的发展，在这过程中，万事万物也继承了这种运动的性质，因此它们本身都在变化，气的积聚变成万物，后来分散，气就回归太虚，回归元气本身。万物都是由气的积聚、扩散、分开而变化出来的。这种气还有一种能透入任何物质的性质，即任何的物质也不能阻挡，它都能穿透。这东西到了今天，物理学家认为可能是物质，或者能量，甚至可能是物理学家所说的场。

远古中国人对宇宙万物最基本的物质的解说，和西方文明之源的古希腊人的解释很不相同。远古希腊人大多居住在海岛上，海岛面积细小，而每一个海岛孤零零地在大海中，是

单独而存在的。同样受地理环境的影响,古希腊人可能由此得到启发,认为构成物质的最基本单位是小得不能再小,不能再分的一个物质单位,他们把这种物质叫“原子”。原子与原子间,既可以联合形成一个整体,亦可以分隔成为两种不同的东西,因为原子间一定有空间距离,好比一个海岛和另一个海岛间是有海水隔开的。因此希腊人认为个人就如原子般是不可以分割的最细小单位,所以特别讲究个人的自由、独立。而在中国的黄土高原,是一个浑然一体、完整的单位,中国的元气是不可分割的,所以形成了家族的观念,团体的观念,个人自由并不是那么重要。再说,正因为中国认为整个大地是连绵的,天上的云气也是连绵不绝的,所以中国人比较重视时间的观念;而古希腊人认为原子是分开的,因此比较注重空间的观念。注意,西方人不是不注重时间,中国人不是不注重空间,只是从哲学层次上说,中国比较重时间,西方比较重空间,关键就在于彼此的文化背景不同。

说回原文,无极而太极,太极就是指元气。本来易学最基本的道理,任何事物都应该分为两种相反相成的力量、性质,简称“阴阳”。在太极的阶段,是未分阴阳的,所以它仍然是浑然一体,既不是阴,也不是阳,但又是阴又是阳,甚至是超乎阴阳,而主宰乎阴阳的东西。各位将这几句话慢慢细心体会,就会对太极的观念有所了解。因此无极而太极,可以解作无极是理,由这个理的内涵显现出我们今天体会到的宇宙,这个宇宙背后的规律就叫无极。或者我们可以从另一种抽象不完全合理的想法说明,例如我们说一和负一之间,两个加起来是零。可能原始的宇宙就是这个零,什么也没有,但蕴含一切的东西。正如以借贷为生,我向银行借了一百万,变了大富豪,但从另一角度说我其实是负债一百万。原始的宇宙会不会等于这样呢?因为产生正物质,反物质,正宇宙,反宇宙,于是出现了今天的宇宙。

可能在我们的宇宙背后另有一个反宇宙,刚刚和我们一致,只是相反。正一和负一碰在一起,或正物质和反物质一碰,会化为乌有,什么都没有了。因此所谓无极的虚无,表面是无,它内里蕴含着无限的物质能量,无极和太极或者可以这样解释,这可以说未必没有道理,不过要等待未来的宇宙学家探索。例如英国伟大的宇宙学家霍金,他认为原始大爆炸前的宇宙是我们不能探测的,亦没有可能探测,于是提出之前是“虚宇宙”的想法。他可以海阔天空地想,我们同样也可以乱想,想出这荒谬的想法,各位可自行体会一下。

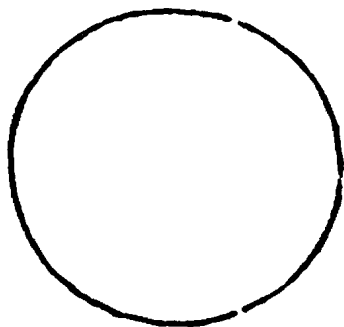
太极如何运动

“太极动而生阳”，当太极运动时就产生阳，“动极而静”，当它动到极限，就会向相反性质发展，相反的性质当然是静止。这可以说是易学的一个规律，在原本的《周易》上，否卦跟泰卦是连接的，因此世俗有所谓“否极泰来”。剥卦和复卦是连续的，即“剥极必复”。因此《易经》六十四卦的排列，往往是由正产生负，由负产生正，两两相对，已经暗喻了任何事物发展到极限，就会产生相反性质的东西。这是十分伟大的排列，比起马王堆帛书《周易》的编排版本，更高级更合理。老子的学说也受其影响，提出一个很重要的哲学命题：“反者道之动”，向相反发展是道运动的规律。这个“道”即是宇宙之道，即宇宙的规律。任何宇宙的事物只要它运动，一定向它相反的性质发展。而另一批易学家，说得更清楚，叫“物极必反”，几乎不读《周易》的中国人，大概都明白这句话的道理。

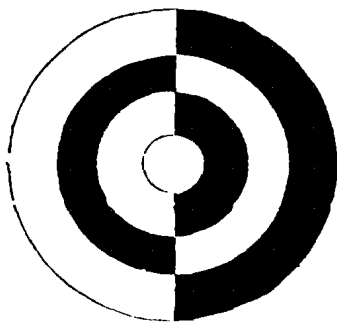
“动极而静，静而生阴”，动极就会静，静就会产生阴；“静极复动”，阴发展到“极”，向相反方向发展就是动；“一动一静，互为其根”，因此这个动和静便变成了对方的根本，对方的来源。这段话表面上看来十分简单，但如果我们从学术史的角度细心体会，就非常重要，因为太极如何产生阴阳，在周敦颐之前没有人提出这样一个答案。周敦颐是在文献上，首先解答这个问题的人。由于动和静，才产生阴和阳，这说法后来成为中国的宇宙生成论公认的一个说法。但周敦颐的“动静”二字的用法，实在有两层意思：（一）是我们常识的动静，动的东西就是动，静的东西就是静；（二）更深一层的意思是，“动而无动，静而无静”，动的东西没有动，静的东西并不静

止,他叫“神动”、“神静”。这个神不是神鬼的神,而是指宇宙运行变化的规律,阴阳不测之谓神的神,是说阴阳变化的规律,是我们不能测的,人类智商水平不那么易参透的就叫神。第一种动静,是我们看见短暂的动静;第二种动静是宇宙的动静,而宇宙的动静,各位可以感觉到吗?说得具体些,你的头发眉毛在生长,你可以感到它的动吗?这当然是诡辩,只是给各位一个譬喻想像,明白这是两种不同的“动”。不过,周敦颐在《太极图说》中没有说,而是在他另一本著作《通书》中提及的,那是一本专门从《易经》的哲理解释宇宙人生学问的伟大著作。

各位看看周敦颐太极图最上的圆圈→①,它象征无极,什么也没有,但什么也没有中却蕴含着一切,什么都有。第二个圈→②,最里面是一个小圆圈,那小圆圈象征太极,中间的小圆圈一动,便产生阳,阳就是中央小圆圈左边白色的半个弧形,白色代表阳。“动极而静,静而生阴”,于是产生中央小圆圈右边黑色的半个弧形,黑色代表阴。“静极复动”又产生什么呢?首先,刚才提到右边的阴外面会变成右外白色半弧的阳;和产生左边最外围白色的阳。待动停止了后,因为左边最后阳动,因此影响左边中间

①

②

黑色的阴的产生,并产生右边最外围黑色的阴。第一次动的幅度比较小,第二次动幅度较大,再有第三、四次动,幅度会越来越大,于是阴阳便这样由中心向外一直不停的扩展,变成了我们今天广阔无垠的宇宙。

上述的解释,其实与《上方大洞真元妙经》的“先天太极图”和陈希夷的“无极图”的解释完全不同。有什么不同呢?因为先天太极图或无极图对图的解释,一个认为是阳阴阳,离卦;一个认为是阴阳阴,坎卦。他们是用坎离去说明炼丹的情形,认为坎离二卦中间一爻以少为尊,力量最大,正是真阴真阳的相对混合之所。周敦颐提出整个宇宙的阴阳两气,如何由中心慢慢扩展,从而令整个世界满布阴阳之气的过程,也是由浑然一气变成两气的过程。因此太极图虽与先天太极图或无极图类似,但要表达的意思却是两回事。用学术的观点来看,任何学问都是继承、改变、扩充、发展,其实继承不一定比原来差,如果继承而有突破,这就是伟大。清朝的学者仿佛认定继承就是比原来的差,他们连青出于蓝的道理也不懂,对学术永远是在发展中这观念亦忘记,太可怜了。

现在我们倒要追问,周敦颐的创见的灵感从何而来?其实他是从《易经》的《系辞传》得到灵感的,他发展了《系辞传》的理论:“易有太极,是生两仪,两仪生四象。”“易有太极”的“易”,便相当于无极,换句话说,“无极而太极”就相当于“易有太极”这句话。“是生两仪”,因此产生了两仪,两仪就是天和地,周敦颐同样是说天和地,而不是炼丹家的坎离为药,只是他将《系辞传》所说细致化,“分阴分阳,两仪立焉”,结果原来的浑然一体、不分阴阳的元气,终究分成了对立的阴阳。正因为有阴阳的对立,于是形成了天和地,这是儒家的说法。儒家是采用比较具体实质的说法,用我们今天的术语就是比较唯物论的说法。注意不同人用两仪,有不同的意思:有人用两仪,代表阴和阳;有人用两仪,代表天和地。儒家大多代表天和地,

道家可能就代表阴和阳。若我们再深究一下,天地只不过是阴阳间最大的象征,如果两仪是指天地,是否降了级?当然原始的意思是指天地,后来再发展提升指阴阳。

周敦颐的太极图分阴分阳,说明了这幅图案是对立的。从左右看,两边的阴阳是互相对立的;从它本身来说,阳中有阴,阴中有阳。这个图其实说了很重要的东西,宇宙间所谓的阳和阴都是相对的,阳不是绝对的纯阳,阴不是绝对的纯阴,而是阳中一定要有阴,阴中一定要有阳,这样才合理,只不过是阳阴多少的不同而已。究竟我们以什么来定阳多阴多呢?这可以说是非常值得争论、思考的问题。例如各位看看左半边叫阳动,当然是因为阳多;右半边叫阴静,也是因为阴多阳少。所以从常识的层面来说,阳多就叫阳,阴多就叫阴。但是如果从高一个层次来说,阳多,真正主宰的反而是阴;阴多,占主导位置的却是阳。因此在《易经》里,我们称离卦为阴卦,阴少为主;坎卦为阳卦,阳少为主。何故?因为真正令它产生阳气,真正令它产生阴气的不是它本身,本身不能产生本身,“互为其根”,为对方的根,为对方之母,才是对方产生的原因。因此离卦的阳是从中间的阴产生出来的,坎卦的阴是从中间的阳产生出来的。

不同物体可分阴阳,同类物体比较,甚至物体本身,亦可以分阴阳,例如男和女比较,男就是阳,女就是阴。男和男可以比较吗?可以。理论上两个男都是阳,但两个男一比,有强壮有孱弱,强壮的就是阳,孱弱就是阴。一个人可以分阴阳吗?可以。例如外表是阳,内里是阴,其实任何人都是双重性格的,有表面的性格,有内里的性格。或者不说性格,中医也说人有阴阳,要阴阳平衡才没有病痛等等,即是说任何一个物体也有阴阳。因为阴阳是互相推动的,是永恒变化的根本,不单是我们生物有阴阳,有变化;死物也有阴阳,也会产生变化。由阴阳产生的变化,西方的术语就是波动,任

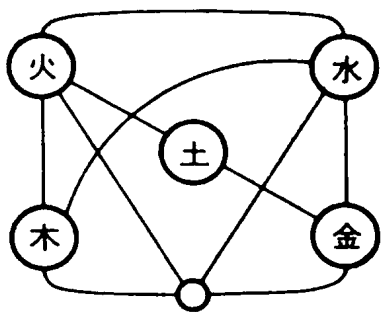
何物体都有震荡、波动,于是那个物体就十分稳定地永恒在变化中。而上升叫阳,下降叫阴,于是同样是阴阳,如何解释便要看是什么理论了。

阴阳而后生五行

继续看周敦颐的《太极图说》，他说：“阳变阴合，而生水火木金土”，“变”就是变动，形容运动、活动。“合”就是凝聚、混合。这四个字的内容非常丰富，但也有局限。阳变就说出了阴阳二气一定是由于阳的变动开始，然后阴气和阳气凝聚混合，凝聚混合就由两气变成一气，本来阳气就是阳气，阴气就是阴气，但现在由于不同分量、品质的阳气的变动，和不同分量的阴气混合，于是产生出水、火、木、金、土。

各位注意，古人写文章有别于我们今天写白话文，今天一日写一二万字十分平常，古人恰恰相反，可能一两个月才写一二百字，因为他们是经过详细的推敲修订后，才写定的。碰上上述排列的次序，一定要谨记他是有意义的，不是乱写，所以周敦颐提出的这一个次序，水、火、木、金、土，亦有深意存在。正如上一讲中提及，宇宙物质的产生，是由最柔软不稳定开始，渐渐变成稳定坚硬的过程。因此水、火、木、金、土在神秘数据里，是一、二、三、四、五，或六、七、八、九、十。注意，这是说宇宙最初开辟的生长次序，或者用中国的术语来说，叫“先天五行”的次序。待五种气产生了之后，它运行的次序就不是原来生长的次序，变成了由木开始，木生火，火生土，土生金，金生水，即木、火、土、金、水，这就是“后天五行”的顺序。两种次序是不同的体系，并不矛盾，各位要分辨清楚，自然明白当中的意思。

在周敦颐太极图的第三层→①，由于阳气的发展，于是产生出水；接着阴气继续发展，产生火，先天的阳气产生水，先天的阴气产生火。但后天却刚好相反，后天是阳气产生火，阴气产生水。注意，因为太极图是表达先天的次序，于是阳气产生水，所以天一生水；阴气产生火，就是地二产生火。接着根据

①

文中的排列，就是水的逆行，产生金；火的逆行，产生木。常识上人人都知道木生火，但先天的五行是倒转的，即火生木，水生成金。或者我们从更高的层面上，用它原来的先天五行的说法，火产生木，水产生金，金木水火在运行时就混合成土。什么意思呢？各位只要以常识想想，父母养育子女，即是父母生子女，假使子女日后成长，父母老去，那时是不是倒过来子女供养父母，即生父母呢？是不是反其道而行？因此木生火就是常识上的父母养子女，反过来火生木就是子女成长后供养父母，所以这叫逆行的五行次序，是常识所无，但却是高级的五行学所要注意的关键。暂时只好硬记，因为这很复杂，亦没有时间详细解释。

回归到这个太极图，先天五行产生之后，就由先天到后天，于是五行的运行就离开了先天的范畴，到了后天的范畴，于是改顺序为木、火、土、金、水般运行，这就是《太极图说》的“五气顺布”，五种不同的气，顺着后天四时变化发展次序，分布在天地之间。木气旺盛，令大地一切生物都在滋生，是春天；火气旺盛，天气温暖形成夏天；然后略为收敛，变成土气；接着进一步收敛化生金气，令所有生气凋零，是秋天；然后到了寒风的来临，天地积雪，水气旺盛，于是形成木、火、土、金、水五种不同的气，从而形成人

间的四季。所以《太极图说》的“四时行焉”，四时就是指四季，行是运行。注意，这不同于《系辞传》中“两仪生四象”，四象是指四种不同的景象。在其他地方，四象也可能是指六、七、八、九，可能是指春、夏、秋、冬，可能是木、火、金、水等等，要看文章的内容才能决定四象是什么。

各位要注意，中国金、木、水、火、土的五气，和西方印度所指的地、水、火、风应该是两回事，除了地、水、火、风和金、木、水、火、土都是形成万物最基本的物质这一点相同之外，其他不同的地方更多。例如金、木、水、火、土有一种顺行的次序，所谓顺行也就是说木气变火气，火气变土气，土气变金气，金气变水气；地、水、火、风却没有这一种内容。此外，中国五行有金克木，木克土，土克水，水克火，火克金这种五行克制的内容，地、水、火、风也没有。再进一步，克就是生的理论更是伟大，克你就是生你。例如父亲对你的管束很严厉，你将来会成为有用的人才，倒过来“慈母多败儿”，不加以管制而日后可以成才的，根据统计学就非常少。政府立法管束市民，大家依着一定规矩去做，大家的自由虽然受到制约，但结果人人都得到最大的自由。否则政府不管，杀人、放火、偷窃、打架自便，那么人是否有更大的自由呢？表面你可以做任何事，但别人也可以对你做任何事，所以克就是最伟大的生。

还有一点，当金克木，木似乎受克制，但《易经》说任何物件都是在永恒运动变化中，因此金会变，木也会变，木一变就成了火，反过来火克金，因此克就是生，克会反过来被克。好像现代父母许多时候反受子女的克，因此二十四孝不是对父母，而是对子女。注意，这些都是地、水、火、风所没有的内容，当然更复杂的五行，在座可能有比我更清楚的。因此不要当五行是五种元素，更不能将它和地、水、火、风相提并论。

“五行一阴阳也”，一即是统一、归一，回归到一，由一万回归到一，即

等于逆行回归的意思。五行的来源正是阴阳。“阴阳一太极也”，阴阳再混合为一，回归到浑然一体的元气。“太极本无极也”，后来许多读书人提出质疑，认为应是“太极一无极也”才对，如果是后者，便蕴含着层次高下的问题，即无极比太极高一个层次，对不对？正如五行高一个层次叫阴阳，阴阳高一个层次叫太极。为何“太极本无极”变而用一个本字呢？可见周敦颐本人并不认为无极比太极高一个层次，只不过说太极是根本于无极的规律，即道与器的关系，一里一外，一先一后，但这个先后根本是同时的，很难说是先有道还是先有器。其实，细心读过陈希夷“无极图”的人都会明白，为何叫“无极图”？因为那幅图是由万物而五行，五行而阴阳，阴阳而无极。因此陈希夷知道当要发展时，我们叫“太极”，顺生是太极、五行、阴阳、万物。逆生是万物、五行、阴阳、回归到静止不是太极，因为回到太极仍是动，只有回归到无极才是静。令人伤心的是，清朝一班戴了有色眼镜的清学家，不知是故意还是真正疏忽，不明白个中关系，所以将“太极图”攻击到一文不值，这是他们的不幸。因此“太极本无极”，而不是“一无极”，证明了原文是说太极根本于无极而已。这几句话只不过是另一个角度，综述宇宙发展的过程。

“五行之生也，各一其性”，当五行产生了之后，这个“一”就是唯有，表示它单独、唯一的有；“各”就是五行，五行都有它唯一的性质，意思简单地说，当阴阳两气混合成五气之后，由于阴气阳气混合的比例不同，因此形成五气的性质、规律、作用也各自不同。

化生万物

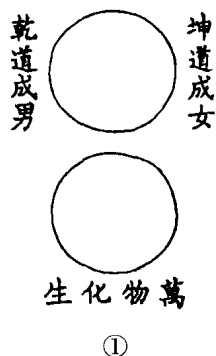
“无极之真”，“真”字是道家一个常用字，真本来就是真假的真，再引申就是人的最真实本性，叫真；再引申为宇宙最深层最基本、最真实的性质，就叫真。所以学医的人读《黄帝内经·素问》，第一篇就叫《上古天真论》。我们古代称呼道教特别有名望、有成就的道士，朝廷赐封他们最高的名号叫“真人”，即是他们回复到人最真纯的本性、性质，就是真。因此无极之真的意思就是无极的本性，无极最重要的本性就是静。

“二五之精”，这个“二”指什么呢？阴加阳是不是二？因此二是指阴阳。五是指金、木、水、火、土五气。“妙合而凝”，巧妙地混合凝结成为万物，这句解释“四象生八卦”，用宇宙学解释，无极之真是一，阴阳是二，五行是五，三者相加即是八，于是四象生八卦。宇宙间一切的万物都是由八种最基本的元素巧妙地混合而形成的。但万物形成后，仍然受到宇宙间阴阳两种对立的关系、规律所影响，因此万物也应该分为阴和阳，所以下面一句是“乾道成男”。乾，本来是天，是指阳，道就是规律。根据阳发展的规律，形成了宇宙万事万物间属于男的、雄性的事物。下一句就简单了，“坤道成女”，坤属阴，属地，根据地道和阴的规律，发展而形成的，就是宇宙间一切女性、雌性的事物。大概一切生物都可以分雌雄二性。至于矿物有没有阴阳两性，这点我就不清楚，要请教各位了。

“二气交感”，二气即阴阳两气，交就是凝聚在一起，感就是遥远感应。最简单、直接的结合就叫“交”，遥远相融产生感应、变化，就叫“感”。《周易》的原理固然说混合，更重要的是说感应。各位明白了万有引力、场论，就知道“感”字在宇宙间

的重要性。“化生万物，万物生生，而变化无穷焉。”“化”字和“变”字，各位记得我曾说过，变就是渐变，化就是顿变，变成第二种物质。我由小孩到现在，虽然变了很多，但我还是我；我死了，不在了，就叫化。阴阳两气本是无形无象的，变化出来的却是有形有象的万物。万物是古人对宇宙所有事物的一个概括称呼。“万物生生”，万物依循着产生的规律，生而又生，一代一代的生长，最初是偶然的，没有遗传性的，可能是误打误撞，或是我们的宇宙本已有此理，于是跟着这规律，变成遗传规律，一代生一代。“而变化无穷焉”，于是整个宇宙就无穷无尽地变化下去，越变化就越复杂，越变化就越繁复，好像香港以前只有四十万人，现在已是七百万，将来可能上千万人。至此为止，周敦颐已建立了他的宇宙生成论，或者叫宇宙演化论，即将《系辞上传·第十一章》的“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”一段话提升成宇宙论了。

人性与天性

在《太极图说》的第二段，周敦颐开始探讨人的问题，这是相应于太极图的第四及第五个圈→①。“唯人也”，“唯”字是没有实义的。至于我们人类，“得其秀而为灵”，“秀”就是秀气，得到八样物质中的秀气，意思是无极、阴阳及五行，都有品质高低的不同，而人类得到的

是宇宙物质最好的成分，因此具备灵气，“灵”即是说不是死物，而是性灵。“形既生矣”，“形”就是我们的身体，具体的形体，我们的肉体像万物一样，有形有象，“既”字是已经，当人类受到这八种元素的组合，形成了物质的身体，关键的作用是阴的作用。注意，阳的作用是无形的，阴的作用是具体的物质性，因此在我们阴阳、五行学上，凡阴就是具体有形的东西。“形既生矣”，是指宇宙的阴气形成了我们的身体。

“神发知矣”，“神”就是精神、意志、思想的部分，是不可见的阳的作用。因此宇宙中的阳气激发了、形成了人与众不同的思维，精神及感情。阴阳有着落了，“五性感动而善恶分”，什么叫五性呢？刚刚说“五行各一其性”，五性就是五行之性的简写，由于五行各自有不同的性质，当五行到了人的身体里，五行就各自将其性质呈现为人的性质，这五种性质周敦颐认为是仁、义、礼、智、诚(信)。在他另一本著作《通书》里，他发展了诚的哲学，认为诚就是后天的太极，土也是太极。这五种人性就叫“五性”。“感”即遥远相感，即不是自己本

身,而是和外界的人,外界的社会互相感应;“动”就是动摇、影响;“而善恶分”,指原本的人性应该具备仁、义、礼、智、诚,十分纯善,但当和外界的环境、事物接触,受到外界的感染、变动,于是才产生善恶的观念,形成后天的习惯。

人性的善和恶,各位可能最不能理解。因为从先秦的道家开始,攻击儒家的最厉害的就是说,儒家所说的仁义不是人的本性,而是后天加上去的,等于束缚了人的自由,伤害了人的天性,勉强人做天性没有的东西。道家则不同,纯粹顺乎天性,给予人类最大的自由发展天性,因此对儒家的道德体系打击很大。如果不能解决这一个问题,儒家一切的哲学、道德也不能建立。我们如何证明这些道德之性和天性吻合?首先,本来天地是没有什么所谓善恶的,但我们从人类的经验想像体会,善就是帮助人发展,恶就是伤害别人、摧毁别人。因此如果宇宙的本性是恶,或恶的因素多于善的因素,这样宇宙的破坏便多于建设,因此这宇宙的发展便会收缩、凋零。但现在我们看见的这个宇宙或地球的发展,应该是由野蛮变文明,不幸变幸福,由凋零向繁荣发展,由渺小扩展到巨大,因此假使宇宙有善恶两种性质,善性一定多于恶性,否则有破坏没有建设,宇宙已经不存在了。这种想法应该是可以成立的。人性来自天性,因为人根本是宇宙产生出来的东西,故必秉承了天地之性。根据最高的宇宙规律,人及万物将承受了的部分,再发展出不同的类属、性质。如果整个宇宙规律是善的话,分散出来的规律,即使不是纯善,起码是善多于恶,因此人类继承的也应该是善的,这是第一个说法。

第二个说法是,什么是后天人为的标准?就是强迫别人遵从。但道德真是强迫性的吗?为何最初会产生仁、义、礼、智、信这些道德?是不是一个人的独裁想法令所有人去做?只要用心想想,我希望别人对我尊敬,因此

我也要尊敬别人,因此对人点头、微笑、打招呼,或对人适当的关怀、爱护、温情,别人也因此对我有适当的尊敬、爱护、温情。人人都会有这种想法的,虽然也有人自己不道德却以道德批评别人,为什么呢?因为从古到今在人类的心目中,都期望有一种共同、公认的标准,认为达到这标准,大家便快乐了。于是通过对别人尽量关怀,对自己尽量克制不正常的欲望,慢慢便引申变成了仁、义、礼、智、信的道德。问题是从古到今或中外古今,人类都有类似的想法,既然不是一个人的想法,这算不算是克制本性,或后天强加呢?当然不是。否则大家就不会有共同的想法了。周敦颐这篇《太极图说》,已将这道理说得很清楚,人性来源于天性,天性本来纯善,人受了后天习惯的影响才有善恶,因此我们做人就要知道怎样做。

“圣人定之以中正仁义”,这句话很难解释。“仁义”是道德中两个最基本的范畴,注意仁是属阳,是对外的。因此所谓仁就是爱人,尽量将我们的爱心推广,先爱我们的亲戚,再爱我们的朋友,然后爱整个人类,再扩展爱万物。义是克制自己,克制自己做应当的事,不做不应该做的事,这是属阴的,对内的,阴性的事物主收敛。于是阴是对自己内求,阳是对外发展。“中正”在这里其实是指重卦时,我们说过的二爻和五爻,如果阳在五位,阴在二位我们叫“既中且正”,中正是代表道德、行为、思想、才干都达到最适当的想法及做法。但是人人都可以自行决定如何爱人及自我约束吗?不行。慈母多败儿就是因为过分的爱,但你也不能约束自己像苦行僧般,那么要有一个合乎中正范围的标准,由谁去定?只有圣人最适宜了。

“而主静”,这个主静就是无极。中正的仁义是由太极引申出来的,回归到本源就是无极,无极的本性就是静。一个人心静,欲望就低,当你想买一件东西的时候,内心十分兴奋,和静刚好相反。无欲则静,人没有欲望才会静,过分的欲望令好人变坏人,这是为了达成欲望的结果。所以道德的

修养,最关键就是要减少过分的欲望,适当的欲望是对的,但过分的欲望就是罪恶之源。要达成上述的境界,当经常保持平静的心态。为何要静?无欲故静。因为你没有不适当的欲望,你的心就能静,你的心静下来就能指导你的行动合乎规矩。

“立人极焉”这句话只有四字,但意义重大。要建立人的极,这个“极”字可解释为中,中者,即最适当的道理;所以“极”可解释为道,最高最合理的规律,立人极,即立人道。这句话说人类要建立自己的人道规律,天有天道,地有地道,人有人道。只有《易经》有这个说法,何以见得?我们跳过几句看下面的文字,“立天之道曰阴与阳”,天呈现出光明、黑暗、寒冷、温暖等不同的气象,我们可以归纳成阴阳两个不同的范畴,于是利用这范畴建立了天道的规律。“立地之道曰柔与刚”,大地有山川原泽,有飞潜动植等万物,这些万物最基本的是刚硬、柔软两种不同的本性,因此我们如果要看山河大地、岩石流水等,我们将它归纳成刚柔两个不同的范畴,通过刚柔的或多或少,建立大地的规律。“立人之道曰仁与义”,人的规律,最重要就是外面对人是仁,里面对自己是义,仁义同时做好,人道最基本的规律就建立了。各位,这不正是《十翼》中《说卦传》的文字吗?我们在第三讲时已引用过:“是以立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义。”说出了天道有天道的规律,地道有地道的规律,人道有人道的规律。所以人固然要法天法地,却不可以盲目地、百分百法天地,因为我们人类不是天和地,只是秉承了天地的一小部分德性,假使我们完全秉承了天地的德性,就不是人,而是天是地。因此我们第一步,要将天赋予人类的善良本性,发展到极致;第二步不可以看轻自己,要将我们天性的部分向前发展,发展到天地都没有我们人类伟大,我们才能和天地并立。天道、地道、人道同样重要,同样伟大,立人极便是这个意思。

当然,今天略懂天文学的人都知道,人类是什么东西,在地球上是十分渺小的;地球是什么东西,在太阳系中根本不是什么东西;太阳系是什么东西,在银河系中根本微不足道;银河系在宇宙中是什么东西,简直微乎其微。连银河系也如此渺小,人类简直是比微生物更可怜,如果人类因此自暴自弃,没有过去,没有未来,只有今天,醉生梦死,尽情于物质享受,则人类绝对是渺小的。但是如果从另一个角度来看,整个宇宙的发展过程,就是由最微小的基本粒子开始,再发展到有生命的物质。由生命的化学物质发展到低级的生命,低级的生命经过无限的尝试发展,终归出现了有智慧的生物人类。他不但能了解自己,而且能了解宇宙。究竟在我们的宇宙中,有没有其他像人类的智慧生物呢?根据绿岸公式计算,应该有很多,但一直到今天为止,似乎在宇宙中还没有联络上和我们智慧差不多,或超过我们的生物。因此起码在今天,人类在宇宙的发展中,仍是最高的形式。宇宙没有了人类根本没有意义,宇宙有了人类,才能赞叹宇宙的伟大。因此宇宙的本性可能就是通过我们人类去表现的。我们难道不伟大?以前的中国人没有现代人那么堕落,他们要立人极焉,要建立人的人道、最高的道理,就是要发展本性,还要令本性比天性更完美。

天人合一与生死观

“故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。”这句话引自《文言传》解释乾卦九五爻辞的文字：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”“大人”就是九五的大人，既然站在君主的位置，因为得中得正，又具备人君最高的德行，既有君位，又有君德，因此他能做到与天地万物的德性相配合，这个圣人与天地的德性合一，能够如天地般爱护万物，推动万物的合理发展。“日月”代表光明，光明本身是没有意义的，但用中国的思想来看，其代表道德、明德。仁君的道德和日月的照临万物，爱护万物相配合。“四时”指春夏秋冬四季，施政者一切政务要配合天地四时的运行，推动万物的生长，令万物有生有死，最大的目的，是令万物在地球发展得旺盛。施政的原则要仿效四时特性，春天赏赐，秋天惩戒，仁义并用。“鬼神”不是指迷信的鬼神，而是指阴阳两气运行的功能。高级的阴阳变化规律叫神，低级的阴阳变化规律叫鬼。要和天地阴阳变化规律所呈现出来对万物好坏相符合。注意，为人君者并不是专门讨好人民，而是为了百年大计，即使现在人们辛苦一些，但未来的人可以得到幸福，只要是以整个人类发展为大前提，便是好的。例如古代开运河、筑长城等，当时是苦，但对万世来说却是大功。所谓“合其吉凶”，是指应像鬼神般公正严明，对好人奖励，对坏人惩戒。这几句话实际上是儒家的天人合一的思想。“天人合一”这四字最早见于北宋哲学家张载，今天已成为口头禅。注意，在中国天人合一有两大派：（一）是纯粹的天地合一，是道家的老庄思想，是物质的合一；（二）是

孟子首先提出的,通过我们的德性修养,回归天性,与天性合一,是道德的合一。这里的天人合一,是孟子的天人合一说的发展。

“君子修之吉”,指一个有道德教养的君子甚至统治者,依这些原则去修养就得到吉。“小人悖之凶”,一个没有教养的普通人不懂这些道理,违背了这些道理,就会为自己带来不幸。

“又曰原始反终,故知死生之说。”这句话出自《系辞传》,当我们由一个人的死亡,逆推到他出生的过程,我们就知道生和死根本是气的聚散问题。所以我们知道真正生死理论学说其实很简单,人来自宇宙,回归到宇宙,宇宙的阴阳五气聚合,就变成人,待阴阳五行之气分散,回归到宇宙,人就死亡。这就是宋朝以后理学家的生死观,非常旷达,非常合理,至少如果能够真正明白这个道理,对死亡也不会有太大的恐惧。回归到大自然,回归到母亲的怀抱,是快乐也说不定,这是很重要的生死观。“大哉易也”,《易经》的说法很伟大;“斯其至矣”,《易经》和《易传》教我们的道理,应该就是人类道理中最高级的。

周敦颐的贡献

《太极图说》虽然只有二百多字,但实际的内容可说是丰富伟大到极点。最关键的就是儒家一直只注重人事,从没有考虑宇宙的自然规律,所以没法对抗道家、佛家的宇宙观,在理论的层次好像比较低级。现在周敦颐综合了从前道家或其他学派的宇宙观,为儒家建构出宇宙生成的理论,非常系统而简单地,说明了整个宇宙的演化过程。所以后来整个宋朝的理学,后来包括元明清的理学家,他们一谈到哲学,一定是建筑在易学,尤其是易学的宇宙论基础之上,再由这个宇宙论基础,述说人生的修养。所以凡理学家都熟读《易经》,甚至成为易学家,撰写有关《易经》的书。五四运动那批学者,因为自己不读《易经》,便反对人读《易经》,他们写哲学史的理学时,忽略了这部分,结果找不到理学的源头,便说得不够深入。今天易学复兴,后一辈的学者就不同了,开始明白《易经》和理学的密切关系。

宋儒建立了宇宙论来指导人生论之后,将宇宙论和人生论密切地结合。天性是善,人性是善,有了哲学根据,便可说明儒家说的仁义不是外来,仁义不是强迫,而是发自天性的。将佛道攻击儒家,认为“道德是人为的”致命伤的问题,得到完满解决。后来儒学抬头、复兴,佛道衰落,和周敦颐之说有很大关系。因此理学家推崇周敦颐为开山祖师,是有道理的:(一)宋朝的哲学,是由他发展创建的,而《太极图说》这篇文章则是很关键的因素。(二)他在解释宇宙生成论时,提出了动静产生阴阳这个说法,是前人所无的,因此在哲学思想上,影响十分大。(三)他的宇宙生成论,不单影响中国的儒家学

说,甚至成为各家各派的一种理论基础,例如道教的炼丹术,便大量应用了太极图的理论,作为炼内丹、金丹的根据,他们不是从无极图,而是从太极图建立理论的。又例如今天流行全世界的太极拳,几乎后来所有太极拳书籍,一开始便收录了这篇文章,只是大多不加解释,要各人自己去领悟,但至少它被认为是最权威的说法。不单这样,甚至一些医卜星相、中国各种学问,都与之拉上关系,并据此讲述及发展他们的道理。不过,大家这样看重此文,实与南宋朱熹对此文大力颂扬,并详细替它注解分不开。朱熹是这八百年的学术权威,官方学术的代表,因此他说的话人人都要遵从,事实上在此之前这篇文章没有人懂,在《周敦颐集》也是附在最后,现在一变而成为《周敦颐集》的第一篇,亦是最重要的一篇文章。

第五章

易学与太极拳

引言：太极拳与易学的关系

太极拳之所以叫“太极”，当然因为是以太极的理论，或根据易学的理论建立的。因此，若要细心探讨太极拳的理论和招式的设计，我们便应该进一步从易学的理论出发，甚至用易学的理论提升太极拳，令太极拳继续发展、改良，这才是合理的。

不过，最初创设太极拳的人，根据的太极理论并不多，直至上世纪开始，太极拳传到了文人学士之中，才懂得用《老子》、《易经》的哲学加以说明。首先是陈家沟的后学陈品三，即陈鑫，他为了要将家传的陈家太极拳加以系统发展、提升，便利用了《易经》，甚至河图、洛书，或其他易学的理论说明太极拳，著有《陈氏太极拳图说》。接下来是在陈家沟附近的赵堡，有一个人叫杜元化，他更进一步以易学的理论说明太极拳，著有《太极拳正宗》。这两本书可以说是早期全面尝试用易理解释太极拳非常重要的著作。后来的拳书，则很少这样引申发挥，可能是民国以来，《易经》常被学术界指责，认为只不过是迷信的算命书，因此学术界的人大多不读，亦不敢引用作为根据。正因如此，后来撰写太极拳书籍的人虽然心中知道应与易理配合，但由于一知半解，所以这项工作做得并不好，只是支离破碎地偶尔谈及易理及太极拳的关系而已。直至一、二十年前，陈家沟的后学马宏先生，才比较认真地用易理来阐述陈家太极拳。

这次要说的讲题，一方面我参考了他们的意见，但更多的是我个人的看法，因此可能是一种不成熟的见解，各位需要自行判断、体会。

『太极』是什么？

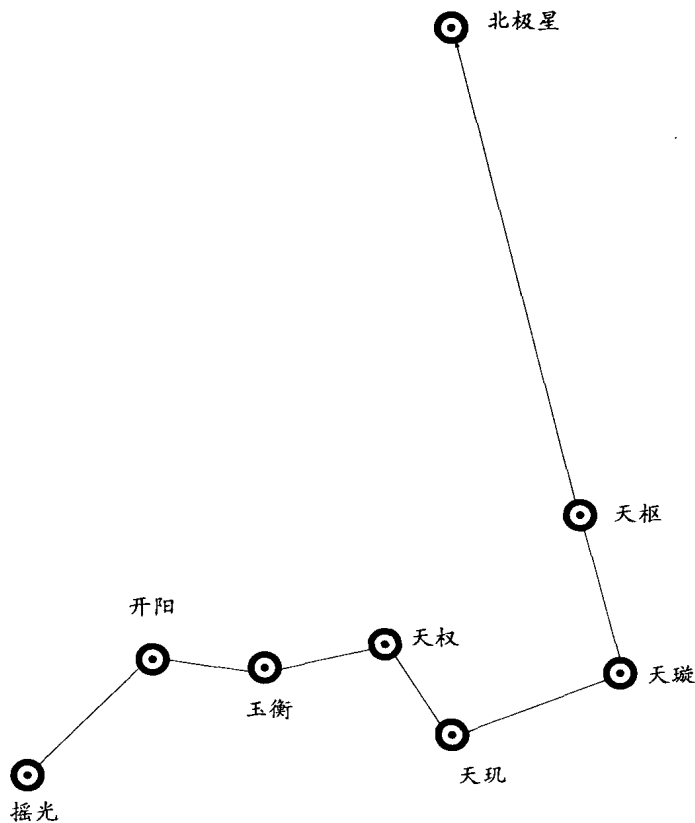
首先,我们要说的是太极拳为何叫“太极”。“太极”这个名词,最早出自《系辞传》,也见于《庄子》。在《系辞传》里,它的意思可分为两个层次:(一)是解释占筮时,最原始的五十根蓍草,或最初的四十九根蓍草,混合在一起时,我们就叫“太极”。将四十九根蓍草随意分成两堆,叫“两仪”;然后四根四根的数;通过求出的六、七、八、九,变成刚爻和柔爻,叫“四象”,形成了三画的“经卦”或六画的“重卦”。我们将经卦称为“八卦”,重卦称为“六十四卦”。(二)在说到筮法时,其实是和当时所了解的宇宙哲学,即宇宙生成论,拉上关系的,它的背后反映了整个宇宙的演进过程。所以汉朝人解释太极,一方面是从筮法解释;另一方面则从宇宙生成论解释,认为太极就是我们所了解的宇宙整体。

而这个太极,在我们中国的宇宙生成论中,就是指弥漫一体、浑然未分的元气。在原始的宇宙里,虽然只有一种气,但当宇宙要向前发展的时候,这个浑然一体的元气就会分化成相反相成的两种气,一种叫“阳气”,一种叫“阴气”。这说法,在汉朝到北宋前,一般学者都认同的;但到了南宋的朱熹,他认为所谓“阴阳二气”其实是一种气,是一种气的变化、演变的结果,或因它的不同作用,分为两种气,意思即是说当这种气上升时我们叫“阳”,下降时我们叫“阴”;它呈现热时就叫“阳”,寒冷时就叫“阴”;膨胀时叫“阳”,收缩时叫“阴”。而这一气在它本身的发展变化中,阳一直发展到极限,自己便会变成阴;阴发展到极限,就会变成阳。因此,在这发展的过程中,表面上有阳气和阴气的分别,但事实上这个气并没

有增加,也没有减少,只不过在它表面的状态中有阳和阴的分别,或只是在它功能性、表现性有分别,但本质仍是一气。

既然太极本身为一气,为何能分化成阴阳二气呢?虽然太极是一气,但如果它没有蕴含可分成阴阳两气的因素,是不可能分出来的。所以这一个太极,如果以我们传统的阴阳观念解释,它是浑然一体的气,你不能叫它“阳气”,因为它同样蕴含了阴气在里面;你也不可以叫它“阴气”,因为同样蕴含了阳气。所以我们可以说太极是“非阴非阳,亦阴亦阳,超乎阴阳,而主宰乎阴阳”,它是在阴阳两气未曾发展前,高一阶段的东西。其后它之所以能变成阴气、阳气,就表示太极有一种主宰的力量,令一气可以向前发展,变成阳气或阴气。这可以说是我们了解传统的太极的一个关键性的观念。

至于太极各种不同的意思,其实就是从以上几句最关键的话引申、发展出来的。宇宙就是从浑然一体的太极,开始产生阴阳之气,再变化成五行之气,而形成万物和人类,因此太极就是推动整个宇宙发展的动力和中心。由此引申,东汉的经学家马融认为,天上的北斗星就是太极,这是什么意思呢?古人晚上观天象,天上的群星都非常有秩序地在转动。但在转动

①

背后,只有天顶上的北斗星→①不动。其实看似不动的北斗星实际上也在动,就是由三粒星组成类似直线的斗柄是动的,好像天上的时钟,每天二十四小时旋转一周。它的转动正好和天上群星的转动一致,故仿佛本身不动,而带领天上群星转动,于是认为天上的主宰是北斗星,从神话或宗教甚至当时的天文学的说法就是这样的。

如果从物质的说法就是,北斗星是宇宙的中心,它带领天上群星转动,此其一。第二点就是除了它自己每日转动一次以外,它一年又会有一次大

转动。春天的时候,斗柄往往指着东面,春天就出现;指着南面,夏天出现;指着西面,秋天出现;指着北边,冬天出现。古人由春夏秋冬的寒冷、温暖、清凉、炎热的变化,气候的变化,进一步推想到它带领宇宙间气的变化,以古人来说,就是顺着木火土金水的五行之气而变化,所以说北斗星就是太极。

我们可以再引申,认为宇宙就是一个巨大的人体,我们的人体就是一个细小的宇宙,所以北宋的哲学家邵康节首先提出“心为太极”,我们的内心就是太极。当我们的内心在想东西时,就是心动,于是产生奇数的一、三、五、七、九,当我们不想东西时,我们内心静止,于是变成偶数的二、四、六、八、十。即心的动静,带出了数,而这一种数,就是构成人和宇宙、万物最重要的关键,因此邵康节的哲学,就建筑在数学上,用数来解释整个宇宙的生成、演变及灭亡的过程。他的“心为太极”,原本只是说数,但后来的继承者,就不单纯说数,甚至说内心就是我们个人的太极。天上的太极指导着整个宇宙的运行变化,而人体的心,即大脑,就主宰、命令及控制着我们的思想行为,于是我们的心,岂不是这小宇宙的太极吗?这是精神性的太极。

另外,医学家却不是这样想的,因为医学家都比较实际,与哲学家不同,哲学家多数从精神、思想、高层次立论,医学家则要讲实际,不谈空论,重要的是治病有效,因此在医学上,慢慢发展,到赵献可等人,就认为我们的命门就是太极。人体的命门里就是生命的中心,这个中心里的各种运作,维持、促进我们生命的发展。当然,他说的命门并不是如此简单地指背上的命门,事实上是指命门到前面、肚脐、丹田一带,既不在命门,亦不在丹田;既不前也不后,不左亦不右,刚刚在人体的中心,这就是医学家所说的太极,亦可说是生理的太极,即人体的、低层次物质性的太极。

当然太极还有很多意思,但我们在这里主要说的是太极拳,故只好打住,只说和太极拳有关的。

太极拳如何利用『太极』原理

太极拳如何利用太极原理呢？第一点，既然叫“太极拳”，它采取了太极的哪一个意义呢？首先，太极拳应该将宇宙一切的规律尽可能应用在太极拳上。我们从这个想法引申，就知道太极拳不单要了解古代的天文学，甚至要对今天我们精密的西方天文学同样有所了解，才能真正体会或提升今天的太极拳。例如我们说天的运行，古人眼中看见群星总是依一定的轨道永恒不息地运行时，还没有发现轨道会变化，只是觉得一代一代看见的恒星都是如此运行的，而且运行起来十分平均。注意，其实未必平均，只是古人看来平均而已。古人认为，要令宇宙有规律地、永恒不息地运行，这种力要开始是那么大，最后也是那么大，中间应该也差不多大，所以它运行的力度应该要尽量做到平均。注意，是尽量，不是一定。这样的话，这种力一定不是常识中的蛮力、拙力，因为蛮力、拙力只会一瞬即逝；而是一种越柔弱，便越能维持这种平均运行的力。所以太极拳就和外家拳发展出不同的方向：外家拳要快，力要急促短暂；太极拳则要求平均、缓慢、持续，永恒保持那力度。

第二点就是，本来宇宙之中物体运行应该是直线的，但是由于万有引力的引力场，所有直线在引力场的影响下都会弯曲。结果古人体会到所有星体的运行，它所形成的轨道多数是圆形或椭圆形，尤其是椭圆形和抛物线是天体运行的常见形式，所以在太极拳的设计上，要效天圆，所以身体手脚的运行，都尽量要达致弧形、椭圆形，或抛物线形，不可以是直线。甚至在直线运行的时候，都要体会受引力场的影响，这直

线便会微微弯曲,才合乎天体的规律,所以太极拳的手脚姿态和外家拳相比,又形成了一个相当不同的另一种风格。

第三点是,除了不会发展的星体才是圆形运动外,在我们看见的天上群星中,尤其是古人所见有限的群星中,多数都是以椭圆形运行的。椭圆形的运行会有两个圆心,而不是一个圆心,因此体会到要形成这个椭圆形,应该有两个支撑的力点。于是在脚的运行上,就像椭圆中的两点,它随天体运行的不同方向,这两点受力的多少就有变化,而这变化是平均增加,平均减少的过程,所以太极拳的两脚像《易经》的变动、天体的变动那样,两脚受力情况往往是在不停变化之中。如果我们要求严格点,假定最大是十,最小是零的话,我们至少要做到三至八之间,即两脚受力是由三慢慢升到八,或由八慢慢降到三的过程。正因为这两点的力度是平均增加,平均减少的,所以我们一只脚增加力度时,另一只脚就同等力度地减少。于是两脚配合,像天体的运行模式,两只脚的力点也是有规律地、不停地改变。如果两只脚同等受力,就不是太极拳,所以练太极拳首要练双脚,自己要做到前进时前面的脚由无力增加到很大力,后退时前面的脚就慢慢减低力度,后面的脚就逐渐增加力量。又要记着,天体的运行是不可停止的,所以两脚的力点要时常不停的交替转变,这才是合理的,这点可以说是和其他家派功夫最大的不同之处。

换言之,整个太极拳一直都在不停地变动,恰似宇宙的真理,同样是易学所要说的道理一样,这可以说是练太极拳首先要掌握的最基本的原理。不过,如果从因果关系而言,这些都是次要的,因为更重要的是,推动整个宇宙变化的因,古人说是一个中心,那就叫做“太极”。宇宙万事万物之所以变动不休,是因为中心的变动、带领及影响,所以太极拳最关键的,就是太极主宰一切。而练太极拳最关键的是要找到命令的中心,这中心指

导你的身体手脚甚至思想等等都依着它的命令运行。

刚刚我们说过,医学家认为命门为“太极”,我们引申说命门和丹田之间就是“太极”。这是我们人体的太极,这太极应该主宰、控制我们全身的活动。太极静止,全身应该静止,理论上如此。当然太极是不会静止的,但从人体的角度来说,太极静止,人体就应该静止。太极一动,整个宇宙的万事万物都在动,即整个身体任何部分都在动。这个道理太极拳将它简化成“一动无有不动”(当身体有一部分动时,整个身体任何的部分也要动);“一静无有不静”(当身体有一部分静止的话,全身同时都要静止)。换言之,动则要全身动,静则要全身静,而主宰这动静的,就是那个超乎阴阳,主宰乎阴阳的太极,它要动,全身手脚都不能不动,它静止,想动也不可以。

对太极拳来说,这个太极就是命门,不过在太极拳中不叫命门,叫腰。所有太极拳的动力都是来自腰部,几乎每一本太极拳书籍,每一个教太极拳的人的口头禅,都说到要腰动,由腰带领全身动。但是否每个练太极拳的人,或每位太极拳的高手都能做到这一点呢?答案是否定的。人人都以这口头禅教学生,但非常遗憾,没有几个做得到。

首先我们要探讨一下,假使以我们人体的中心来转动,如何带领全身手脚转动呢?身体前倾或后仰转动不会平均,只有垂直转动才平均,我们看看杨家太极拳,上身垂直,有图为证。从宗师杨澄甫留下早期及晚年太极拳图片比较,早期微微向前倾,但没有吴家太极拳严重,晚年则较中正,他一直努力改进太极拳,定出了身体中正的规矩。陈、赵、武、孙家太极拳的身体都是垂直中正的,身体的太极带动全身转动。

怎样练简化的太极拳呢?只要细心看看,有没有利用人体的太极,有没做到“一动无有不动,一静无有不静”,又或者手脚动,腰却没动。其实手

脚是不会主动去动的,正如天体的星也不会主动运转,明白此原理,便要学会用腰带动。手是否真的不动呢?可能动得少,但关键是由腰带动,看太极拳最好在背后看,便可以清楚知道是否由腰带动,也明白“一动无有不动,一静无有不静”,是可以成立的,手脚身体是被带动的。而太极(腰)不是单纯左右,斜上,向前向后,而是不停地转动方向,转动便形成或阴或阳,便阴阳相对。

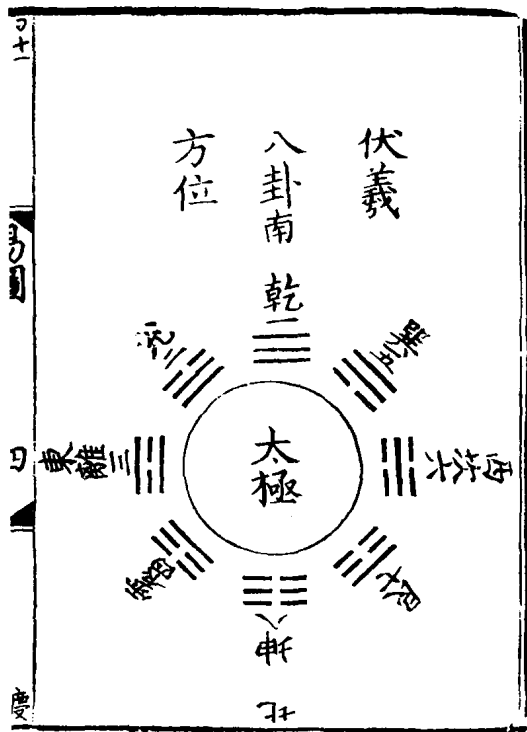
一 阴 一 阳 之 谓 道

太极是可以不同方向转动的，故可以带动全身向不同方向转动。但太极的转动本身是不是只是一种方向的力度呢？当太极转动的时候，是不是就变了阴阳？否则，它只是停留在不分阴阳的层次，即浑然一体的太极中，是静止的，对不对？只有在一变成二的过程中，即变成阴阳的过程中，它才会继续发展，继续发展才会动。所以当阳动的时候会不会有阴静和它相对呢？任何发展的事物，本身都是阴阳相对的，这是我们下一点要说的。首先我们要了解这基础，再利用太极的道理去说明。

第二点就是，太极发展了就不是太极，因为里面蕴含了阴阳两气的变动。所以我们就需要了解什么叫“阴阳”。《系辞传》有一句话可以把整个《易经》或易学最基本的道理说出来：“一阴一阳之谓道。”这七个字表面上人人都懂，但要解释这七个字就十分困难。第一，“一阴一阳”即是说要既有阴又有阳，才是道。因此有阴没有阳，或有阳没有阴，即孤阴寡阳，就不是道。任何世间发展的事物，往往都是形成对立、相反而相成的东西。第二，就是“一”字，“一阴一阳”，说明阴阳是一，这个“一”字就代表了又阴又阳。什么叫又阴又阳？意思就是宇宙万事万物的变化过程，阳过后就是阴，阴过后就是阳；阳发展到极限就会变成阴，阴发展到极限就会变成阳。究竟最初的宇宙是阳是阴呢？没有人知道。向后推，阳之前就是阴，阴之前就是阳；向前推，现在是阳，将来就是阴。是一个永无止息的变化过程。换言之，就是整个宇宙和世间万物，它们都呈现了阳变阴，阴变阳，永恒不息的变化下去的特点。这种阴阳本身永恒不息的变化，就是宇宙万物永恒变化的主要原因。

对待与互相渗透

如果说得再详细点,南宋的朱熹用了最简单的四字来解释,解释得非常好,就是“对待”和“流行”。所谓“对待”的意思,就是两种东西势均力敌,因为性质内容相反,所以对立,例如阴和阳、男和女、冷和热、高和低等等。→①是很明显两个相反事物的对立。当两事物对立的时候,各位可以自己体会,例如上世纪美苏两大国的冷战,互相对峙,或者说两个最大的敌人互相对敌,如诸葛亮和司马懿之类。在我们常识上,对立表面上好像僵持在某一个局面下,两事物对立,势均力

①据南宋咸淳元年吴革刻本朱熹《周易本义》影印

敌,你不敢攻击我,我不敢攻击你,大家都不敢行动,表面上似乎在静止中,但当这种对立产生的时候,就会产生互相的影响,我们叫“互相渗透”。

例如诸葛亮要不要细心研究司马懿的一生、学问、才能、性格呢?自然,司马懿也需要深入了解诸葛亮的一切了?因此在他们对峙时,其实就要了解对方,在了解对方时,便会间接或直接,自觉或不自觉,吸收了敌对的好处,来改善、弥补自己的缺点。这是十分明显的。全世界最了解你的人,就是你最大的敌人,他也是最能欣赏你的人,最敬重你的人。因为只有他,才会细心研究你的一切,你有什么优点,有什么缺点,如何攻击你,如何抵挡你等。能从这些地方着想,便可以改进自我。

如果我们从常识提升到哲学的层面,就变成了阴阳互相渗透,或者以一些符号来说明,各位可以明白一点。例如以《乾》、《坤》两卦为例,阳和阴是不是对待呢?但这种对待的局面,会令阴阳在对待间互相渗透,变成了其他卦,如《坎》、《离》等卦,这是其中一个可能。当变成了《坎》、《离》,就变成你中有我,我中有你,或阳中有阴,阴中有阳。这一种敌对情况会比纯阳和纯阴间的敌对更激烈吗?不会。何况一经渗透,就变成你推动我,我推动你,终令彼此都产生了变化。因此即使是对峙,只要时间一久,两者必然互相渗透,结果这种对峙或今天称为对立、敌对的局面也会慢慢变成互相推动,这种敌对反而是你帮助了我,我帮助了你,大家都在演进的过程中。

因此朱熹用这个“待”字真是精密到极点,什么叫“待”?等待,是一个时间的因素,所以我们中国的人生观、哲学观,和西方最大不同的地方,可能就是西方是真正的对立,说到对立就要说及矛盾,说到斗争。我和天地是两种东西,我不是和天地和谐相处,我了解了自然之后便要征服它。中国在了解了自然之后,是要和自然和谐相处,协助大自然完成天地伟大的生育功用。所以中国人认为斗争、矛盾,是任何事物发展的过程中必然会

出现的,但是只不过是整个变化过程中的一个阶段,而这一阶段再发展下去,最后你会变成我,我变成你,阳发展到极限就会变成阴,阴发展到极限就会变成阳,结果会不会有矛盾冲突呢? 仍然有,只不过是一个短暂的过程,而在整个过程中,仍是和谐,共同促进变化,于是矛盾变成推动变化的关键因素,而变化最大的目的,在宇宙就是追求整个宇宙的平衡,在人生就是追求人类和万物的和谐相处,因此偶然有斗争是次要的。

“一阴一阳”的第一个意思是“对待”,由对待产生“渗透”作用。有对待,表面上是停滞,其实是刺激他去求变。例如“无敌国外患者,国恒亡”,这是孟子说的。如果你没有一个假想敌,你就很容易堕落,不会奋发,对国家来说就会很快衰落灭亡。如果你时常有一个假想敌,你就会努力,假以时日你会脱胎换骨,成为了了不起的人。因为有对待,有敌对所以你要求变,改进自己。所以这种对待表面上是静止的,实际上是另一种激发宇宙,或人生变化的一个因素,原因就是这种对待背后有渗透的作用,人是这样,宇宙也是如此。

流行的两种可能：渐化与顿变

所谓“流行”，就是宇宙的事物永恒不息在变化中，我们刚说了阳发展到极限就会变成阴，阴发展到极限就会变成阳。→①换句话说，你若要得到阳，如果从阳处得阳，这种阳不是最根本、最主要、最好的，因为阳是由阴变出来的，因此由阴变出来的阳才是最原始、最纯粹、最高级的。另外，阳之所以产生阳就是由于阴，岂不是阳就藏在阴中？阴就成了阳的根？即阴蕴含着阳，阳蕴含着阴，然后阳发展到极限才会产生阴，如果根本没有那东西，如何产生出来呢？因此一定是阴中蕴含着阳，才

①据南宋咸淳元年吴革刻本朱熹《周易本义》影印

会由阴产出阳；同理，阳又蕴含着阴。我们叫“互藏互根”，明白这点的话，还有什么斗争呢？原来我本身也藏有我的反面，矛盾就不大了。所以中国这套哲学可能不对，可能不是真理，但起码中国人知道矛盾、斗争是次要，和谐才是更主要，因为即使矛盾双方，都是蕴含着对方的，这便是“互藏互根”。

另外，为什么阳会变阴，阴会变阳？关键就是阳增加的时候，将阴推动，令它变少了；阴增加的时候，将阳推动，令它减少，因此阴阳之所以增加减少，是受对方影响而互相变化的结果。这互相变化的结果，表面上我多你少，你多我少，好像是一种损失，但事实上从另一角度来看，不是从人类功利、个人的自私立场来说，这一种推动其实就是帮助你完成整个发展的规律，即阳一产生就会逐渐向极限发展，一到极限它就要变成阴；同理阴一发展，就会慢慢向前扩展，一直发展到极限，就会变成阳。你要令这规律完美地、合理地推展，需不需要对方的帮助呢？因此这是互相补充的。

我们上一世纪除了爱因斯坦的相对论外，还有丹麦科学家玻耳(Bohr)的量子力学。玻耳因他的学术成就而被封爵位时，做了一个和他爵位相应的徽章，这在欧洲非常流行，叫“纹章学”，一看人的徽章就知他是什么家族。甚至一些著名的大学，毕业时会送一只戒指或一条领带给毕业的学生，上面也有学校的徽或纹章。玻耳的徽章就是用了我们下一课会说的阴阳鱼太极图，用丹麦文写着 CONTRAVIA SUNT COMPLEMENTA：“对立互补”，这是《易经》的哲理。对立就是互补，西方叫对立，我们叫对待。可见传统的易理，可以应用在最新的科学上。

返回正题，“流行”的第一点，即阳会变阴，阴会变阳。各位，我们勉强可以用一条曲线解释，就和西方物理的波动学说类似，任何事物，不论生物死物，都是在震荡中，不要看一张桌子是死物，桌子蕴含着无穷尽的原子、电子、中子、质子，就像宇宙那样，都是在变动不休的。例如电子石英

钟,为何我们能利用石英震荡来计时呢?因为它的震荡有很稳定的周期,当然其实这也不是很准确,只在限定时日准确,但比我们传统的时钟就优胜多了。

或者古人没想到曲线,只是从水波中得到灵感,任何水波都有升降,它降到最低时才会升高,它降得越低,就升得越高,和波幅相关。这可说是宇宙基本的真理。如股票、楼价,不升到极限不会跌,可惜人们总是只看见它升,知进而不知退,知得而不知丧,知存而不知亡,不知道宇宙任何事物发展的道理。水波降得越低,才升得越高;如果水波降得不低,就升得不高。因此学《易经》的人就要明白,究竟何时到最低,何时到最高,在未到最高时你就应该抽身,到最低时就要等待,你便受益不少。但世间有多少人能知道最高最低之所在?这道理说来简单,但要实际应用,就需要很高的智慧。

古人说读任何书都可以速成,读《易经》至少要三、四十年以上,还要有悟性,才可读懂。其中一个重要的道理,就是“机”,时机的机,《易经》叫“机”或勉强叫“兆”,本来商朝的龟卜才叫“兆”。什么叫机?就是任何事情的开始,都非常微小,不容易为人所注意,或不为人所察觉,这刚刚出现的阶段就叫“机”或“兆”。各位看看《坤卦》,一开始它便说,“履霜坚冰至”,其实是一种机。当你踩到一些冷的霜,即秋天早晨会形成薄薄一片的霜,当你踩到霜的时候,你就知道巨大的冰雪,将会来临,即小中可见大。明白了这个道理就知道任何事情当有了一些和正常相反的微小情况,人人都疏忽的时候,你能看见,你由那很细微、不为人注意的动态表象中,想到和这个所谓发展的上升曲线有关,你在未到达曲线的顶点之前有所行动,否则就会错失良机。相反,好像《乾卦》的九五是飞龙在天,已是最好,但同时已是一切的最高点,我们应当居安思危,否则任何风吹草动,立刻就会变

成亢龙有悔。这要靠将整本《易经》六十四卦,详尽分析,加上智慧和实验,做很多错误的判断,然后从错误中吸取教训、体会。因此这不是科学,而是对事物抽象分析的能力,或将来更高级的电脑能做到,但暂时未做到的一些东西,因为影响的因素无穷无尽,你如何也想不尽各种可能。但如果你精通《易经》的话,有各种可能,你如何也想不到的,全盘考虑,知道这条曲线怎样才到最高点、最低点,尤其是突然有些迹象,从中就能体会未来的发展。这没有二、三十年的苦功不行,还要经历很多尝试、痛苦,从错误中学习,然后才能得出人生宝贵的哲理。

回到正题,“流行”是指在变化的过程中,我们如何分析机和它的道理。朱子认为只有两个可能性,非常简单,其实把最复杂的东西变成最简单,这是非常难得的。他叫“渐化”及“顿变”。“渐”就是逐渐的意思,“化”是将没有东西变成有就叫“化”。因此“渐化”用《易经》的术语来说,就是阳发展到极限变阴就叫“化”。相对地,“变”字就是由有变无,即由阴变阳的过程就叫“变”。这个意思和传统汉唐,甚至朱子平日用的“变化”二字意义不同,是朱子根据北宋的哲学家张载(张横渠)的说法,而特别另辟新意的。“渐化”说出了任何事物发展到极限而转变的过程,是一个慢慢改变,逐渐累积改变的过程,并不是说一下子就到了极限产生新东西,而是慢慢变,用今天的术语,渐化就是量变的过程,即数量慢慢增加的过程。

经过一个量变的时间累积过程,然后才会产生质变,即突然改变了,就叫“顿变”。质的改变就是和原来的物件完全不同,例如人的生死之间,就是质变,这里说出了阳发展的过程是慢的,阳无形阴有象,因此阳在发展过程中,变化是累积的,不是那么容易看见它突变。由无形变有象,就是由阳变阴的过程,很明显可看出之前是无,现在是有,于是在我们的感觉中,它就是“顿”,即突然间出现的。简单来说,流行就是指宇宙万事万物的

改变都经过了量变与质变的过程。量变的过程是要逐渐,慢慢出现;而质变的过程在我们心目中,是比较突然出现的。因此,这两种变化可以说是将阴阳两气流行的关键精神说出来,凡是由阳发展到阴变就叫“渐化”,由阴发展到阳变,就是“顿变”的过程。

如何将对待、流行应用于太极拳？

明白上述基本原理之后,应用在人生和太极拳上都可以如是说,各位触类旁通自然会明白。如何将“对待”应用在太极拳呢?我们就以野马分鬃为例,一边掌心向上,一边掌心向下,两手一上一下,一阴一阳,形成了一个上与下对待的状态,在这状态下便是我们所谓的短暂的静止,任何对待表面上都是短暂的静止。在此过程中,两个对待互相渗透,手向上被手向下的观念渗透,因此向上的手受向下的手的渗透向下发展,相反原本在下面的手,同理受到在上的手向上的渗透而向上发展了。

刚才我们说过太极拳是不停地动,那么为何传统的太极拳书籍提到定式呢?定式有停顿、确定的意思在内,既然太极拳是模仿天地运行之理,而天地的运行是永无止息、永不间断的,并且依着一个方向运行,那么为何太极拳的运动是阳过之后是阴,阴过之后是阳,即上升与下降,向外扩展与向里收缩,相互交叉进行呢?因为太极拳和宇宙星体有一个最大的不同,我们说天道、地道、人道各有不同的原则,人类要根据自己的特殊性加以发展,不能完全效法地道,亦不能无条件效法天道,而是有原则选择地效法地道、天道,以配合人道的需要,才是自立人极。我们人类的阴阳转换是天地运行所无的规律,所以我们凡是运行,就是渐化的过程。当运行到对待的时候,就是式子应该要停顿的时候。换言之,当我们的姿势或到了阳的极限,或到了阴的极限,那时就是对待。由于走到极限,通过极限的对待的渗透,于是孕育出相反性质的东西,即阳孕育出阴,阴孕育出阳,然后就会继续运行、变化。而

这对待的过程就是一个小停顿,令阴阳完成变化的阶段,然后另外相反性质的东西才能顺利产生。例如手走到极限,便是相反的变化,好像车要后行便需先刹车再转后波,不能前行中突然后退,需有停顿。

另外我们可以说,当阳发展到极限,产生的阴才是真阴;阴发展到极限,产生的阳才是真阳。真阳才有无限的生机、力量。假阳是衰老的阳,衰老的阳只是表面强壮,是外强中干,没有真正大的作用,甚至是亢阳虚火产生的原因。因此有人以为“太极拳有如长江大河,滔滔不绝”,而误解了这句话,认为太极拳的招式是不停顿地练习下去,如果是的话,为何拳书告诉我们有定式呢?另外拳诀说“一静无有不静”,如果中间没有停顿,何来静止呢?古人练太极拳,是每一招分开来练的,不是连贯的。连贯是方便初学,容易记忆一直练下去,真正的大师教人,或秘密练功也是一招一招分开来练的。因此它本身是停顿,不是连贯的。两式合起来才是连贯,一式一式的当然是停顿。关键就是要等待阴极阳生,那种阳生无限的力量、无限的生机,用传统的术语,就是先天的劲,而由阳产生的阳就是后天的蛮力。因此,太极拳功夫若练得好,对养生特别好,我们要练出体内高级的阳,先天的阳,那些阳才对我们身体有莫大益处。因此,任何的定式都趋近于所谓“对待”,而任何式子的演变就是“流行”,而流行的过程就是阳过了就阴,阴过了就阳。

以简化太极拳为例,用科学分析方法,只用一只手练习,上升至极限下降,左转到极限右转,手掌向下是阴,手掌向上是阳,然后相反方面。两只手练的话,一手上升另一手下降,一手阴另一手阳,两手刚刚是阴阳对立,相反相成的变化,但有主有宾,主的手是关键,宾的手是互补作用,互补作用就是令主的手的阴或阳的手更能发挥其作用,另一只手不是妨碍阴或阳,而是阴令阳更准确、妥当,就是“流行”。练过太极拳的人都知道,

手足如此柔软的运动如何可以在打架中起作用呢？整个太极拳是渐化，当我们的手柔到极点，慢到极点时，便会产生最大的刚强，练拳的人所以没法产生这效果的原因，是因为他们练得不够柔。其实太极拳高手在柔到极点时，可以突然变得最刚硬，阴去到极点变阳，即顿变，便有一种爆发力。练过太极拳推手的人也许会明白，在零点一秒之间，就好像突然失去知觉般，整个人被弹开很远，便是阴极变阳产生的爆发力，将他弹开，这个道理便是太极拳之理，也是整个宇宙万事万物变化之理。

太极拳定式的重要性

宇宙任何事物的发展都有长期的量变,及短暂的质变过程。不过,严格地说,其实在宇宙中根本没有所谓“顿变”,只是我们人类,因为看不清楚,利欲熏心,见好不见坏,见得不见失,看不见很早之前事物已有变化,而要变得很明显才知道,于是就叫“顿变”而已。正好比各位可能体会过,从寒冷的冬天到春天,树木的滋长,在一场雨后,明天便到处都一片青绿,快到极点,这就是“顿变”。

所以我们练太极拳,最重要便是任何一个姿式有阴就有阳,当阴阳发展到极限我们便应该停一停,停顿才是练太极拳最重要的秘诀,但我们不是说任何时候都可以停顿,而是要到了阳和阴发展到极限时才可以停顿。如果我们从养生的立场来说,任何姿势动作都会引致身体血气的运行,当然我们中国更加注重所谓“气”在经络的运行,每一个姿式其实就是令气在某一条或两三条特定的经络,能最畅通地运行。注意,每一个不同的姿势,都会开通特定经脉气的通道,使气能运行,因此我们就必须选择性地通过不同的姿态使气在不同的经络运行,从而达到最大的养生目的。

我们集中全力,按经络运行的路线,例如子午流注的经络路线,逐步顺次序,一步一步,像水行河流,顺着河道,走完一河道才走另一条,那么水才能真正流行于河道。我们手的动作即使像太极拳那么慢,也不能配合我们血气的运行速度,因为我们血气运行的速度还要慢,我想一般人每秒气走八公寸(两英尺)已是极限。因此,我们的手脚姿势即使已经完成,但其实气尚未走到经络的目的位置,所以需要通过特

别的姿势,停止下来等待气走完特定的经络。这样阳经走完走阴经,阴经走完走阳经,顺序流贯十二条正经,全身的经络才得到调整。假使我们的姿势动作太快,气走得慢,例如行手太阴肺经,走到中途,我们便转式,那么气便未能进入第二条的大肠经了。

从养生的角度而言,太极拳的定式也者,其实是等待,等待气到了它该流到的目的地,然后才可以转换姿式,流向另一条经脉。否则,便造成有些经脉气太多,有些经脉气太少。要知道阳及阴的经脉的性质各异,前者主发散,速度较快;后者主收敛,速度较慢,因此如不懂得停顿之道,会造成经络不畅通,收不到练功的养生之效。例如身体分左右,即左手右手,左脚右脚,都有相同的经络,如姿势不是对称平衡的话,一般人平日用右手右脚较多,因此右手右脚的经络畅通些,而左手左脚的经络便慢得多,便会造成左右手、左右脚经络不能同时到达目的地。如果太极拳的姿式是先右手后左手,先右脚后左脚,会造成左右的经络气运行更不平均,快的更快,慢的更慢。所以在上述情况下,练太极拳的人,很容易造成阴阳经络快慢不一致,结果是不能产生对待的现象,就不能互补,时间一久,便很容易造成阳盛阴衰,亢阳上升的现象了。

阳的发动归根到底与肾气有关,因为我们五脏收归于肾脏,再由肾脏将精华分给其他脏腑,所以我们说肾脏为先天生化之本是有道理的。正因如此,练功的关键,最初都是以练肾气为目的,希望加强肾脏的功能,是故中国的练功普遍以守丹田区为原则,因为广义的丹田区其实就是太极,两边便是我们的肾脏。为何收功要收入丹田,其实就是收入两边肾脏,若直接收功在两个肾脏而不是丹田,便更高明及合理。在我们脏腑中有阴有阳,所谓肝心是阳,肺肾是阴,肾是阴中之阴。阳发散,阴收敛,练功时气发散比收敛好,但收功时,则收敛比发散好,而右肾更是阴中之至阴,因此我

们练功收回肾脏固然好,若将之一起收回右肾,便更好。收回丹田不是好办法,因为丹田是发动气的地方。

如果看看太极及无极图便明白,静止时是无极,要发动时叫太极,当发动便成为两仪、四象,当静止时我们便回归到两仪及无极。为何发动要由丹田开始,而收功不能回到丹田呢?便须明白前述之理,否则日积月累,肾阳必受损,造成亢阳上升的症状,即血压高,或糖尿病。阳气上升,阴气下降,致令双脚行路不便,甚至严重者可导致瘫痪,因此练太极拳的定式时便要静止。

太极拳没有站桩,其他内家、外家功夫都讲求站桩,例如外家功夫要扎马,内家拳的形意拳或意拳要讲究站桩,为何太极拳没有呢?其实原本的设计就是每一个定式便作为站桩那样练,当你练了一整套太极拳后,站桩时间已够,何必再多此一举练站桩?何况当你练太极的定式,定下来的时候,每一个定式就令你某一、两条经络畅通运行,本身就是很好练功或健身的姿式。你如果不好好地利用这短暂时间,达成姿式的气行要求,就等于白练,而且会造成伤害。何况真正的太极拳的先天力要在渐化、顿变间产生,如果没有定式上的训练,如何产生顿变,由柔变刚的力量呢?其实每个定式都是产生力量最强的关键,如果太极有技击的作用的话,我们更要把握这姿式,将劲力释放出来;否则便没有效果,因此定式的练习是非常重要的。

如何应用五行于太极拳？

五行概括而言,就是金、木、水、火、土。这五种东西其实可以应用在许多地方,也可以应用在太极拳上。不妨想像一下,木就是春天的树木,春天树木的生长固然有上升发展的力量,但一般的植物是不是横向发展时力量更大呢?一棵树能升至多高是有限度的,如果它的枝叶四面扩散,并同时向上升,是否力量更大呢?因此,凡向四面扩展又微带向上的力量,就可以叫“木的力量”。因此,在太极拳中,凡是向外、向前发力的,我们也可叫“木的力量”。这是概括而言,《易经》只说概括不说仔细的。

火向上的力量比向四面膨胀的力量大,因此火的力量可以概括为:凡是上升的力量就是“火的力量”。金的力量是什么呢?各位看秋天树木的花朵受秋气威迫、控制、威胁,结果树木上的花收敛,变成果实。如没有秋天的金气,树木就不会受抑制,会一直发展、消耗,树木消耗尽了就不存在。但因受秋天肃杀之气的影 响,树木的生长受压抑,于是它由扩展、发展渐渐开始收敛,才得以保存自己,于是树叶要落,花要结成果实。所以秋气的特色,有向下、收敛的作用,向下的力量比较小,而收敛的力量比较大。所以它和木气刚刚相反,木气主扩展,金气主收敛,凡是太极拳将手收到自己身体中央的,勉强也可叫“金的力量”。水,各位都知道水是向下的,因为水主收敛并向下,主要向下,因此向下的力量,便叫“水的力量”。

各位会以为上下的力量在太极拳中是最不重要的,但事实上是最最重要的。太极拳如果没有了上下的力量,是低级的太极拳。因此,水火可说是太极拳最根本、最基本的要素,

如果用易学的术语来说,就叫“《乾》《坤》为本,《坎》《离》为用。”即是说《乾》、《坤》是天地的根本,而令天地产生作用的就是《坎》、《离》,《坎》就是月亮,《离》就是太阳。天地之所以有作用,是因为太阳和月亮。我们地球上根本是没有寒暑的,因为太阳的远近产生四季的循环;我们地球上的生物本来是没有生长变化的过程的,因为太阳形成的寒冷温暖,结果植物形成了春生夏长,秋收冬藏的循环。如果没有太阳,地球上根本就没有生物,自然没有我们智慧生物的存在。因此,令天地产生作用的,就是坎离、日月。天地是如此,在人间,坎就是水,离就是火,所以对我们人来说,最关键的就是水和火,不喝水几天会死,如果没有火的温暖,任何生物也不可滋长。因此,水、火就是形成这地球生物最关键、最基本的因素。我们探测外太空有没有智慧生物或生物,关键是看它有没有适当的温度和水、空气等,所以水、火是人间之大用。水在北,火在南,所以凡是我们中国的学问,不论高、低级,也要特别注重南北,以南北为一个最关键的基础,这是第一个层次,“《乾》《坤》为本,《坎》《离》为用”。

第二个层次是“《坎》《离》为本,《震》《兑》为用。”各位可曾想到先天图和后天图?先天图是不是《乾》《坤》在南北,《坎》《离》在东西?后天图《坎》《离》在南北,《震》《兑》在东西。即是说,后天图以《坎》《离》为本,《震》《兑》为用。《震》就是木,《兑》就是金。所以在我们人间,水、火为本,金、木为用,太极拳又怎能例外?因此它少谈及的就是它最重要的心法。各位记着,中国古代丹道的经典,或民间认为最秘密的传授,往往是说了一大堆东西,其实没说的才是最重要的心法,因此必须对守秘密的学问进行解码,这是最关键的。

太极拳如何水、火为用?各位一定要学习呼吸,尤其是逆呼吸。凡是手向前出,即阳的时候,一定要呼气,同时要气沉到丹田,甚至夸张点,气要

沉到脚跟,你熟习练拳配合呼吸的话,你如果是敏感、细心的人,慢慢就会明白这道理。当手向前出,呼气至脚跟,表面上呼气下行,《易经》的道理是阳极必阴,阴极必阳,或阴阳相反相成,当气传至脚跟,加上松胯,令全身的力同时传至脚跟,便会产生反弹向上的力量。于是主观引气向下,它会自动反弹向上,这有几个特别的优点:(一)令身体垂直固定在此位置,敌人令你前倾后仰不容易;(二)从气的角度说,将气下降至身体下部,气自动从脚跟产生上升,可巧妙地送到太极命门甚至夹脊,再传送到手去,力量最大。

心为太极的方法

什么叫心为太极？心即是思想、精神，练太极拳姿式特别要注意，要用你的精神意念领导你的姿势。如果以意念精神命令你的身体、手足，那你的思想应该在你姿式之前，至少也是同时（同时已是后了！）。因此凡是练太极拳，练这一式时脑中应该想着下一式。有什么方法可以令我们的意识比姿式先产生？就是我们的眼睛。因此，凡练太极拳，最重要是眼睛的运用，我们的眼睛在未曾练下一式之前，就要看着下一式的姿势、手势，及空间位置，通过这样提醒我们的大脑下一式如何练。

这样眼在姿式之先，意念在姿式之先，有什么优点？（一）我们用意来领导我们的姿式，以意带领我们无形的气，预先走这路线，因此我们可以通过意在姿式之先，带领慢行的气赶上我们姿式的速度，用慢的东西先行，和快的东西后行配合，令它同时到达终点，因此达成了太极拳有气功、养生的效果。实际使用时，效果更大，例如太极拳本来是和别人交手之用，过招时最重要是姿式能打中别人，你要打中别人，你用什么姿式之前，你先看着敌人才知敌人的缺点在哪，才可以采用适当的姿式攻击敌人。（二）当你转换姿式的时候，身体变了一个空间位置，比武时地形未必是平坦的，有高地、低地、水洼，当你手脚转动的时候，要不要先看看地形，然后才出招呢？还是胡乱出招呢？因此在出招前，眼睛看着，考虑手脚放在什么位置，才能打倒敌人，看到了，心中有了意念，便可知道哪一式交手时最管用了。如果一个练太极拳的人，眼睛做不到这点，就不能达到要求了，这是关键之所在。（三）说到养

生,有所谓“意在气先,意在形先”的要求,违背这道理便不对了。其实,心为太极与腰为太极同样重要,一个是生理的太极,主宰身体的动作;一个是心理的太极,主宰我们的心灵、思想在太极中的运用。正好比一阴一阳,共同协力,才能够完成太极拳合理的功用。

太极拳的养生之道

此外,五行和内脏是相关的。肝属木,心属火,肺属金,肾属水,脾脏属土。我们练太极拳也需要从养生方面着想,如何通过练太极拳改善五脏的作用呢?我们知道五行和方位是有关的,南方属火,北方属水,我们既然说太极拳是水、火为体,因此,我们练太极拳要考虑到全套拳大多数的招式面向及背向的位置。若你选择大多数招式面向南方或北方的,那么你练的姿式便是以南北向为主了,简化太极拳的优点是为了简易,只作直线来回,到尽头就转身回来,因此你可以十分容易找到这条线。至于面向南或北的原则是亢阳的人应面向北,正常健康的人面向南,为什么?当我们面向南、身体前进时,就吸收了南方的火气、阳气;当我们后退时,后背就吸收了北方的水气、阴气,这就有利健康。因为太极拳的招式前进比后退多很多,不论简化太极拳还是正规太极拳,一切以前进为主。因此我们可以根据自己的体质,过分强壮的就面向北,孱弱的就面向南,因为面向南吸收阳气多点,面向北吸收阴气多点,这样便达致阴阳调和了。

此外,当我们的姿式面向南北,在一条中轴线左右运行,当面向南时,东为木,西为金,因此向左的时候可以锻炼肝,向右时可锻炼肺,如果反过来向北,就刚好相反。注意,我们说到高级的丹道,有所谓“坎离易位”,即水、火的位置互换,然后才能相交。练功最重要是金、木相交,水、火相交。要令金、木相交,岂不是要金去到木的地方,木去到金的地方呢?因此如果面向北方,你每一式都达成金木相交,面向北方练更能五行调和,除非是太孱弱的人,健康的人面北练更能达成

金、木相交，水、火既济，以这方法练习就能达成最简单的五行运行变化了。

五行中的土其实是心意的运行，它主宰木、火、金、水，所以你只要改善木、火、金、水，它们混合就是土，所以根本上是不成问题的。因此第二个步骤就是我们在五行的层次上练习五气不同的运用方式。另外，我们的土气也十分重要，土气主收敛，将木、火、金、水之气同时收敛到中央，这在练功是关键性的。但土不需要特别练，意念集中好好地练好木、火、金、水，土自然就改善了。当我们练太极拳时，全身收敛向后的动作就是土的作用，那作用就是将五行之气收归中央，虽然在太极拳中这种姿式不多，但我们自己练习时，应多找这些姿式来令五气合一，回归到中宫去。

最后一点说说宇宙顺行、逆行与太极拳的关系。顺行是太极，阴阳，五行，万物；逆行是万物，五行，阴阳，回归到无极。今天的太极拳究竟是什么？是不是太极拳？是不是两仪拳？是不是五行拳？即今天的太极拳到底是练太极、练阴阳，还是五行，抑或是练万物呢？其实今天的太极拳原则上能练到“五行拳”已不错了。第一步要练好金、木、水、火、土五行之气，令我们五脏功能回复正常。当我们身体的五行之气练到回复正常、健康，进一步就是将木气变成火气，将金气变成水气，结果气化的过程中加强了水气和火气。当水气和火气加强到极点，水气就变阴气，火气变阳气，就回归到“两仪拳”的阶段。然后再从阴阳两气进一步混合，才到无极拳或太极拳的境地。因此练太极拳的人要勉励自己，现在的太极拳是由万物拳练起，万物拳练得好就叫“五行拳”，五行拳练得好就叫“两仪拳”，两仪拳练得好才可以叫“太极拳”，或“无极拳”。因时间的关系，不能详述了。

太极拳和易理有密切关系。今天的太极拳还不能彻底应用易理，所以太极拳还可以发展成更高级、更伟大的拳种。各位掌握了易理后，再配

合易理练习太极拳,一定会提升到你意想不到的高度,今天只能作一个初步的介绍。

第六章

易学与丹道

引言：易学与丹道关系之始

原本的《周易》古经究竟有没有我们今天气功的内容？或者更高级的丹道？关于这问题有很多争论。有部分学者认为《周易》的《艮卦》，其实就是以眼睛内视自己身体内不同的部分，从而改善自己身体、精神状态的一个卦，但这并未得到大多数学者的认同。尤其是战国时代的《十翼》，只是强调了《艮卦》为山的道德象征意义，和静止的意义，所以即使原本《艮卦》有养生、练功的意义，后世也不易去发展。真正将《周易》和丹道拉上关系的，是东汉中期以后，顺帝、桓帝之间的隐士魏伯阳。

不论炼内丹还是外丹，都需要有理论根据，而且也应该有一定的实践经验，才能够令人信服。《十翼》虽然没有论述《艮卦》的养生和丹道，但《十翼》的理论是从天道来推人道的，换言之，是通过它所了解的天地自然规律，解释万事万物，包括人生社会的一切变化。因此，在理论上将这一套规律应用在炼外丹，或应用在炼内丹中，应该同样是有道理的。所以，《易经》这种推天道以及人事的理念，可以摇身一变，变成炼丹的理论，此其一。

第二点，凡是略有练功体验的人，或教功的人，都会觉得要表达自己练功的感觉不是那么容易；另外，教功的人去观察了解学生练功的情况，也不是那么容易掌握。尤其是通过语言来表述，往往有辞不达意的遗憾。如果能采用一些象征性的符号，符号本身表面意义不稳定，但可以比较广阔地包容很多难言的意思。所以应用符号来说明练功的感觉，或利用这种符号进一步建立练功的规律，会比语言更简单明白。

因此,以象征符号表述定律,往往比以文字表述更简明确切。各位只要想像一下,我们今天的数学,或物理定律,往往都是以一个数学公式来表示,明白此点,或者各位就能体会到,在二千年前能用符号说明规律,是非常聪明、了不起的想法。魏伯阳就是根据这些想法,利用了当时的易学,及易学符号,再加以改变,配合了黄老之学和外丹的炼丹之术等,写成了《周易参同契》这本著作。这本著作只不过六千多字,但文字艰深古奥,再加上它用了很多抽象、譬喻、隐喻等来述说,所以可以说是中国古代最难读的古书之一。甚至南宋最博学的学者朱熹,当他研究《周易参同契》时,也慨叹这本书“奥雅难通”。在他那本《周易参同契考异》里,往往说到他不懂书中文字真义。这精神很伟大,懂就懂,不懂就告诉别人不懂。

这本《周易参同契》在汉末到唐初比较隐晦,因为当时只是流行外丹术,到唐中叶至北宋,内丹术兴起,这本书才越来越受当时人和后人的敬重,被誉为“万古丹经王”,是所有丹经中最伟大的一本,因此研究这本书的人非常多。通过他们的探索,虽然今天我们还不能保证他们的研究成果是真正的原意,但他们所阐释发挥的理论、方法等,变成了后世内丹术的指导和根据。奇怪的是,这二三十年来突然又兴起了研究《周易参同契》的热潮,国内的学者和普通炼功的人,或深或浅,或对或错,写了大量有关《周易参同契》的论文或著作,这可以说是一个很奇妙的现象。当年唐宋为了对抗佛教,儒家学者根据《周易参同契》来建立他们的宇宙论,结果形成了中国学问的复兴,今天难道历史重演吗?同样利用《周易参同契》,建立、发展传统的中国科学思想,利用这种中国科学思想,来补充西方科学哲学之不足,可能会兴起一种带有中国味道的科学也未可知。因此对这本书,不要简单地认为它是一本炼丹书,其实它根本是从另一角度解释易学。宋代以后的易学,包括儒家的易学,其实都受《周易参同契》的影响,是由本

书再向前发展的,所以这本书值得我们花精神去细心阅读。

我们今天不是要讲解《周易参同契》,只是说易学与丹道的关系,和易学如何应用在丹道上,这是一个内容非常广博的学术领域,我们也不能在这么短暂的时间说完,只能借着这个机会,将研究易学的人最关心的图,我们叫“双鱼尾太极图”,或“阴阳鱼太极图”,或“先天太极图”(下简称“太极图”),也就是我们世俗人所认为的“太极图”,借着讲述丹道的机会介绍一下。

阴阳鱼太极图之来源与特点

这一幅太极图→①,究竟来自哪里?传说五代宋初,隐居华山的隐士陈希夷,曾创绘了三幅图,其中一幅叫“先天太极图”。由于道教中人,往往与世间比较隔绝,他们孤芳自赏,不与其他学术、显达的人交往。

所以他们的生平,他们的学术想法只是流传于少数人之间。陈希夷的先天太极图同样有这种情况。所以到了南宋时,朱子对陈希夷的学术非常有兴趣,很想知道,他曾拜托他的学生兼朋友蔡元定(即蔡季通)趁着入四川的方便,去探访能不能找到陈希夷这三幅图,据说蔡元定入四川,在青城山的隐者处找到这三幅图。但他没有告诉别人。这说法不太合理,因为蔡元定和朱子对于任何学术,必定互相往来、讨论,没理由找到这三幅图据为己有,不和朱熹讨论。但这只是传说。

后来先天太极图辗转传到明初赵撝谦手中,赵撝谦就将此图录在他的《六书本义》上,注意,这本书是文字学的著作,而不是哲学著作。赵撝谦称这图为“天地自然河图”,认为这就是真正的“河图”,就是《尚书》所说放在东序的河图,也是“河出图”的“河图”,圣人据之创立《易经》的八卦。这图的出现有人赞扬,有人猛烈反对。原因是“河图”已记录在权威学者朱熹的《周易本义》上,是以黑白点示意的,现在忽然出现

这幅图，与官方的学术权威相违背，任何时候都会令人不容易接受，即使是真理也不容易接受，因此这幅图虽然备受赞扬，但也有很多人猛烈反对。一直到了明末章潢的《图书编》，他专门收录中国各类的图，然后将图分类，第一类就是《易经》的图。在《易经》的图中，第一幅就是这幅图，他称呼为“古太极图”，当然同样地受人赞扬，也受一部分人反对。但是自从清朝开始，这幅古太极图渐渐受到更多人的赞扬、尊重。结果大概从清朝中叶至今天，如果说太极图，一定是这一幅。但各位要注意，由宋朝一直到明朝，一说到太极图，就是周敦颐《太极图说》中的太极图；只是清朝到今天，才指这幅为太极图，而不知这幅图原名叫“先天太极图”，或“天地自然图”，或“天地自然河图”。

这太极图有什么特点呢？图中外边的圆形就是太极，也就是今天我们所想的天地或宇宙；白色的部分象征阳，黑色的部分象征阴。黑白的部分在量方面应该是相等的，即阴阳在量方面应该相等。另外，各位也可以看到，白色的部分好像一条鱼，黑色的部分也是一条鱼，两个鱼头在中间好像互相怀抱，这就是我们《系辞传》所讲的“太极生两仪”。原来的太极生出了阴阳两仪。

各位再细心看，中国的图与西方的地图有一个很大的不同之处，中国的图南方在上，北方在下；西方的地图上面是北方，下面是南方。各位看看最下北方的部分，几乎纯粹是黑色，这象征了阴气在下面，在北方最盛最多。然后由这最黑的部分向左下看看，白色由少慢慢向上增加，一直增加到最上的南方就成为纯粹的白色。同理，上方的右边，黑色由少增加一直向下，结果黑色越来越多，这里象征了阴气在北方最多，阳气在南方最多。或者我们说东南方是阳气慢慢滋长到极限的过程，西北方是阴气慢慢滋长到极限的过程。注意，中国的图左边是东方，右边是西方，你要

将西方的地图颠倒来看便相同了。

再看图中间的部分,黑色的部分有一个小小的白点,白色的部分有一个小小的黑点,这两点象征了当阴发展到极限的时候,就在阴中间孕育出阳。当阴孕育出阳的时候,阴就回避阳,走入中宫,即鱼头弯入中间,然后它所产生的微阳就由北面,即下面最低的位置,偏向东边一点,阳就慢慢滋长。当阳滋长到极限时,阳就会孕育出阴,就是白色那位置中有一点黑,于是阳孕育出的微阴开始发动,阳就回避它入中宫,于是阴就由正南开始向西,阴逐渐增加,一直向下增加至极限。

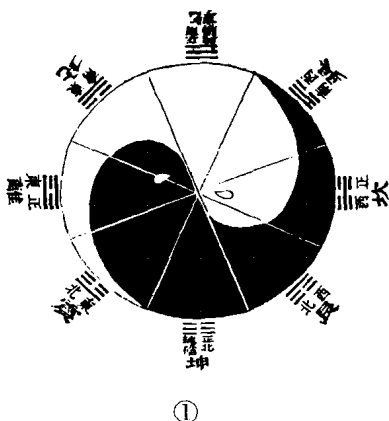
这里还说出了阴阳的特性,阴的特性就是向下降,阳的特性就是向上升。另外,阳并不是产生于阳,即不是产生于南方,而是产生于北方;阴并不是产生于北方,而是产生于南方,这是中国传统自然哲学的基础。这幅图单这样已将宇宙的基本原理讲述出来了,这一个基本原理亦是我们重重复复说过的“一阴一阳之谓道”,即《系辞传》所发挥的《周易》最基本的原理,笼统来说就是我们说过的完整的正弦曲线。任何事物的发展,由无到有,或由有到无,或由衰到盛,再由盛到衰的循环周期,呈现了西方所说的波动理论,或者传统中国所说的水波升降,升得越高便降得越低,降得越低便升得越高,这现象人人都看过,但都不会细心想像背后所寓的物理。

这幅图就是将宇宙万事万物的变化,提升综合,由精密变具体,由具体变抽象,由抽象变成这个模糊但合理的道理。例如说此茶杯与彼茶杯有不同的性质,你要确定彼此的不同,就要说得十分精密,当你说得精密时,两个杯就不相同,但在两个不同的杯中,有没有地方相同呢?有。于是找出相同的性质,再引申到另外三件、十件、百件、千件、万件东西中,有没有一个共同的规律呢?当你统计归纳越多事物,在越多事物中找出这些事物中

的各自不同,但在不同中却有一个规律可以应用在所有事物上,这当然就是一个更合理的,放诸四海而皆准的道理了。

西方和我们走相反的路线,由笼统开始分析万物,有万条规律,万个系统,而我们中国就要将一万个系统,一万件事物,将它笼统归纳成一个基本的定律。有了这个基本定律作为我们分析的定向,应用的人以此作为自己的指南针,然后填塞入各种精密、复杂、具体的事情于这规律,在不同的空间,不同的时间,不同的人,就可根据这具体的事情,加上些具体的事实,只要不违背这定律,他所引申发挥、演绎出来的道理应该比较准确。尤其是他本身的见识越高,越能掌握这些定律,他就能用这最简单的定律,说出最复杂的事情,因此这学习程序刚好和西方相反,一个是求精密,一个求笼统简单。中国这方法在学习方面,可能对天才是最有用的,对庸才则最不幸了。可惜天才少,庸才多,结果引申出来的说法错误百出;西方精密的结果,就是庸才也能懂很多东西,如果是中才,绝对可以有大成就。这可以说是两种不同的方法,西方有西方的优点,中国亦有其优点,但缺点也很大,所以我们要修正一下。

阴阳鱼太极图的开创性

明白了这幅图，并将它作为最接近宇宙基本的真理之一的话，你就知道这幅图可以代入无限多的具体事实。我们看看分成八等份的太极图→①，最下那一份是不是全黑？如果黑代表阴，三爻皆阴是不是就是纯阴？所以这就是

《坤卦》。相反，上面那个三爻全白，即三爻皆阳，就是纯阳的《乾卦》。因此上面代表《乾卦》，下面代表《坤卦》。如果类比事实的话，乾就是天，坤就是地，天在上，地在下，就是包围我们的天地或宇宙的位置。

由下面的《坤卦》向左，即向东面转，你会看见那地方下面是白，上面是黑。上面黑的多，即两爻都是阴，下面是白就是阳，因此下面一爻是阳爻，这就是《震卦》。再继续看，阳白是不是多了，黑少了？到中间的部分你似乎看见白和黑差不多，除了黑中有白外，要连着右边白的部分看，即白黑白。这是什么卦？就是《离卦》。再上升，白更多了，黑更少了，下面两爻是阳，上面一爻是阴，就是《兑卦》。最上面就是《乾卦》。从《乾卦》再继续向右转，下面是小小的阴，上面都是白色的阳，因此下爻是阴，上面两爻是阳，那就是《巽卦》。接着正西面，又是黑白好像平均，同理要看过了中间兼及左边黑的部分，

变成黑白黑，即阴阳阴，这就是《坎卦》。继续下来黑的多，上面白的少，因此下两爻是阴爻，上一爻是阳爻，这就是《艮卦》。

要注意中国人最讲究根本，根本的力量才大。看到左面中间到上面的两卦，《离卦》和《兑卦》是不是都是一阴二阳？究竟谁的阳较多？记着，越低产生的阳，质和量就越多，上面那些阳则较少。《离卦》第二个阳爻在上面，因此这个阳的量较少；而上面《兑卦》两阳在下，一阴在上，阳的量就多了。同理，右边一样，中间的《坎卦》因为第二个阴爻在上面，所以阴的力量和质量比较少；而下面的《艮卦》两阴都在下面，所以阴的力量就大很多。不单是这个图这样看，所有的易图都是这样看，你就会明白它的排列是很有道理的，很合乎逻辑，不是胡说八道。

为什么中间《坎》、《离》两卦出了范围，要与左右边的黑白部分一起看呢？关键就是《坎》、《离》两卦象征了月亮和太阳，《离卦》为日，《坎卦》为月，如果它不过中间，就不能表示它在天地中间的意思，即它不单是在天，而是在天地的中间，因此要故意过中，过了中才在中间。太极拳不要过中线，但天地的日月，就在宇宙里运行，在宇宙里即在宇宙中运行，因此他用了这个哲学意义将这规律改变，来特别说明天在上、地在下，日月在天地中间运行，太阳从东起，月亮从西起，于是日东月西，在天地间运行。

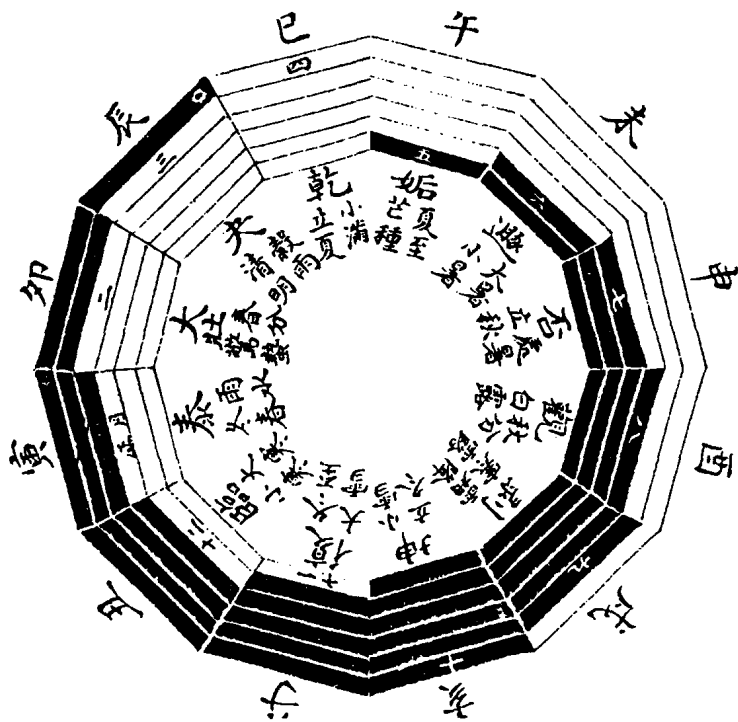
这个图式和汉代《卦气图》的图式不同，汉代将反映四季气候变化、象征宇宙的图式，叫《卦气图》，它就是我们称为《后天八卦图》的推展，后天的《八卦图》，《坎》、《离》在南北，《震》、《兑》在东西。而这个阴阳鱼太极图明显是创新，因为它违背了整个汉代学术的传统。但这个图式天地在南北，《坎》、《离》在东西，可能更合乎天地的规律，和汉代流行了二百年的《卦气图》相比，是一个更合理的新创造。正因为它合理，不特和《系辞传》的第一章，天地定位那章的理论配合，甚至和《说卦传》第一到第三章的理

论也吻合,所以到了后来,北宋的邵康节可能就是根据《周易参同契》,或者再考虑到陈希夷的先天太极图,订定伏羲的所谓《先天图》,和文王的《后天图》。

这个图既蕴含八卦,而《乾》、《坤》、《坎》、《离》四卦又分布在四正的位置,因此太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,都在这个图蕴含了。四正是什么?就是东南西北四个方位,也象征了四季,所以这幅图也包含了四时。另外,这幅图比起周敦颐那幅图更合理的地方是什么?因为宇宙是一个整体,整体是太极,但在太极里已蕴含阴阳,阴阳就蕴含着四季,蕴含着五行,蕴含着八卦,甚至蕴含着万物,这个太极图在同一图式中包涵了它们。因此,是一个更合理的图。周敦颐的《太极图》,为了要说明宇宙的生成,将它拆开,好像变成毫不相关的事物,但事实上我们今天的宇宙是不是拆开的呢?肯定不是。当宇宙发展成阴阳,太极就在阴阳中。当阴阳发展成五行,太极阴阳就在五行中,当五行发展成万物,太极阴阳五行就蕴含在万物中,可以说它们是混合在一起的。所以这个图,在这一点上,比起周敦颐的太极图,可以说是更完善,更合理的。

十二消息卦图与气候及卦象

各位请看另一幅图，它叫“十二辟卦图”或“十二消息卦图”→①。这幅图是汉代卦气学说利用十二个卦，象征一年十二个月。最下面的是《坤卦》，向东向上依次序是《复卦》、《临卦》、《泰卦》、《大壮卦》、《夬》、《乾卦》，阳爻依次序增加，就是一阳、二阳、三阳、四阳、五阳、六阳，六阳就是乾卦。这就是象征了阳气由下面慢慢逐渐增加的过程。再由上面向右面，向下看，就是一阴生《姤卦》，二阴生《遯卦》，三阴生《否卦》，四阴生《观卦》，五阴生《剥卦》，六阴生《坤卦》的过程。各位，画成八等份就是八卦，如果画成十二等份就是这十二个卦。十

①

二消息卦的“消”字就是代表减少,“息”字代表增加。阴阳有增加有减少,当阳由下面向上发展的过程,我们就叫“阳息的过程”,就是阳增加的过程,阳增加相对就是阴减少。反过来右面由上而下,就是阴增加的过程,叫“阴息的过程”。阴息的过程,即是阳消的过程。因此阴阳的增加减少,象征宇宙事物的变化,如果消息停止了,整个世界静止,任何东西都没有变化,但阴阳有增有减,于是宇宙事物就有变化。这本来是一个易学专门名词,但由于阴阳变化就是人生事物变化,于是应用到世俗上,消息就是指世间事物的变化,现在即使不懂《易经》的人也会应用这名词。

注意,卦气图的十二个月不等于阴历的十二个月,因为卦气图是象征真正的一年,即三百六十五又一万分之二千四百二十二天。例如一阳生,这叫《复卦》,复卦之始即冬至那一天,大概是西历的十二月二十一或二十二日,是节气历中的十一月。然后大约到了三阳生的月份《泰卦》,才是节气历的正月。所以从前农历新年时写的对联是“三羊(阳)开《泰》”,三阳就是三只羊,人们要吉祥,就写上“羊”字,羊也就是吉祥的“祥”字的古写,三种吉祥来开启春天。这不用学《易经》也懂,人人看见“三羊开《泰》”便明白。

这幅图反映及说明了一年的气候变化,阳代表温暖,阴代表寒冷。一般人,尤其是今天的人不懂节气历^①,以为这里是指阴历的十一月,太寒冷

①节气历是中国特有的太阳历法,为了和太阴历月份易于分别,往往以地支作为一年十二月份的代称。所谓地支作为一年十二个月份的代号,是指从寅开始,经卯辰巳午未申酉戌亥子丑,依次代表一至十二月,但须注意,这十二月不是中国传统的农历(阴历)十二月,而是以节气为根据的一年三百六十五又四分之一日,平分为十二个月的真正太阳历。如寅月,即从立春那天开始,到惊蛰前为止;卯月从惊蛰那天开始,至清明前为止,其他月份可以类推。现将十二月相应的二十四节气,列表于下:寅月(立春、雨水)卯月(惊蛰、春分)辰月(清明、谷雨)巳月(立夏、小满)午月(芒种、夏至)未月(小暑、大暑)申月(立秋、处暑)酉月(白露、秋分)戌月(寒露、霜降)亥月(立冬、小雪)子月(大雪、冬至)丑月(小寒、大寒)。

了吧,一阳怎会产生,即使知道这所谓的十一月是包含冬至的那个月份,还是觉得冷了点,因此轻率地说汉朝的这个卦气图和真正的历法寒暑无关,因此说它不合理,这是他自己的无知,却说人家不是。为什么呢?这幅图是说天的变化、天所产生的阴阳两气,各位只要想像一下,你叫子女读书,他答应了,一小时后仍是在玩耍,再命令他、骂他他才去读书。上天的命令,大地是不是立刻遵从呢?这是第一点。

第二点,各位有没有开过冷气或暖气机?开冷气机是不是立刻就冷,开暖气机是不是立刻就暖呢?不是。明白这道理之后,就明白上天所产生的阳气被大地的阴气吸收了,抵消了,何来温暖呢?阳气产生需要经过累积和抵消的过程,当你极寒冷时,一点暖气有没有作用?因此一阳二阳三阳也不会太暖,如果以我们现代的科学来解释,就说大地的阳气暖气都发泄尽了,因此就没有那么暖。同理,秋天为何不冷?因为大地吸收了大量的暖气,慢慢释放出来,抵消了秋天的寒气,当然不冷了。这些是略懂现代科学的人都懂的。所以诸位看见一些书籍这样写,是它的无知。这幅图可象征八卦,更可以象征一年的寒暑气候的变化,是一个规律性的变化。

但是,汉代并没有说一定非如此不可,凡不是这样,就说是人间的作为干扰了气候的变化。人间干扰天地,谁的责任最大?谁最有力量?古代就是人君。人君如果做事做得好,就令天地的变化更合规律,值得赞扬;如果做得不好,人君要检讨,行政方面有缺点,臣子就可以借此劝谏,不致死罪,因为是上天劝告我们,我们应怎样做。这样的人君即使不悦,劝谏的臣下也不会有生命危险。要鉴定天地在一年中的变化正常不正常,关键是什么呢?是植物和动物。每一个季节的动植物生长及死亡,都有一定的规律,统计了万物出现的时候,归纳后便可以定出“物候”,凭此就知道阳气阴气究竟早来了,还是迟来了。阳气先到当然是好,阴气不走就要检讨了。于是就

变成了一方面说明真正的气候,一方面借此说明天有反常现象时,人类的作为其实是关键的。各位看看今天的香港,冬天可以穿薄衣,这反常的现象就是人为干扰大自然的结果,现在这是小孩也知道的道理,可见在二千年前,古人的说法已经预见今天合理的理论。

这幅太极图还有一作用,各位看看最初的这个《震》卦,下面是阳,上面是两个阴。假使各位加点想像,一个圆形,上面三分之二是黑的,下面三分之一是白的,黑的看不见,白的在晚上看得很清楚,这叫“初三的新月”,因此就说《震卦》象征初三的新月。同理,升上去,《坎》、《离》两卦因为是日月,撇开不论,兑卦是不是下面三分之二是白,上面三分之一是黑,结果你看见的月亮大很多,那个我们叫“初八的月亮”。到了阴历十五,就是《乾卦》,全部都是白,因此就是满月。接着到了十六那天,满月下面略为黑了点,没那么圆满,那就是《巽卦》。到了阴历二十三日,下面三分之二看不见,只见上面小部分,是《艮卦》;然后到了三十,全黑了,就是每月最后一天,我们传统叫“晦朔弦望”。阴历的初一叫朔;望就是太阳和月亮大家都望得见的时候,当太阳和月亮大家都望得见的时候,月亮整个受到阳光的照射,就成为人眼看见的月圆;弦就是一条弓弦,即是我们刚刚说的初八就是上弦,廿三日就是下弦;晦即看不见月亮,全黑,指每月最后一天。

这幅图就将一个月分为六个阶段,在望(满月)之前有三个阶段,叫“望前三候”;望之后有三个阶段,叫“望后三候”。所谓“候”即是时候,时候即阶段,象征一个阴历月份,最明显是通过月亮的形象来划分三至六个不同的阶段。如果要更加精密的话,看看这幅图,月亮由北方完全黑暗,慢慢光明起来,到十五晚最明亮,由十六日开始渐渐黑暗,一直到最后完全黑暗。你可以将三十日月亮的光暗,通过这个图的上升下降,循环一周,一个月月象的变化亦表现无遗。因此这幅图不单反映了八卦,而且

反映了一年的十二个月和寒暑的变迁,甚至将一个月的月亮运行规律都蕴含于其中了。

如果各位再引申,任何一件事情的发展,往往是由最微小发展到最辉煌、最成功、最兴旺的阶段,接着盛极必衰,一直到没落的过程,整个人类历史中每一个朝代的演变、盛衰都是如此,甚至我们任何人一生的演变过程,同样可以用这幅图说明。想像一下,你由婴孩的无知,一直发展到最成熟,然后慢慢退休、隐匿到死亡的过程。你再引申,只要将你想像到的任何事情,引用这幅图,都可以解释任何的变化规律,只要你想得到且懂得运用它。

尤其是这幅图将魏伯阳炼丹的各种最基础理论都包括在内,再由这幅炼丹图可引申到宇宙人生的理论。甚至我们今天大胆引申,宇宙有所谓“白洞、黑洞”,黑洞的理论也可以用这幅图表示。当白,即阳一直发展到极限,就生出黑,那就是黑洞。黑洞会不会变成白洞呢?理论上可以,待黑洞收集的物资超负载时,可能产生大爆炸,于是另一个新世界又开始。另外,宇宙最基本的两种物质——正物质反物质,这也可以引申出来,因为这幅图已将我们人类了解的宇宙的其中一个基本规律笼统地说了出来,正因为它笼统,所以无所不包,这便是此图伟大之处。难怪现代量子力学也认为此幅图所寓,“对立和互补”之理是物理学上最重要的真理了。

阴阳鱼太极图与丹道

我们简单介绍了十二消息卦图之后,现在该说说魏伯阳如何利用易学建立他的丹道理论。首先各位看看这幅太极图,假使这一幅图是象征一年的话,它便说明了一年四季的寒冷、温暖循环交替。或者我们比较抽象点说,这幅图说出了天地阴阳二气变化的过程,即阳慢慢增加到极限然后变阴,以及阴慢慢增加到极限变成阳的过程。我们人体无可避免地受到大自然的影响,因为人是非常渺小的,宇宙是非常伟大的,宇宙只要有少许变化,我们都没办法不受它的影响,这是人人都知道的实情。因此,当宇宙的阳气产生时,同样会影响到你身体的阳气的产生。随着月份阳气的增加,你体内的阳气亦会增加。练功如果是法天的话,阳气增加时,你练功就应增加阳气;相反,天地由炎热变清凉、变寒冷的过程,也是阴气增加的过程,你体内也要与之适应,因此你要配合天地的规律,同样要做一些适合阴增加的功法来配合。

当你和天地配合,即是等于人类善于利用工具。人类之所以伟大,就在于懂得利用工具。所以我们力量虽然小,却可以打倒老虎;我们不懂飞翔,但利用飞机比鸟飞得更高更快;我们不懂潜水,但有潜水艇。因为人类懂得利用工具,人类就成为地球的主宰,或者未来是宇宙的主宰也未可知。因此利用工具,广义上就是配合大自然一切的事物,便事半功倍。所以在一年中,应该按照一年的寒温配合练功的方法,这是第一点。

第二点,人类之所以伟大,不是纯粹利用自然,还要征服自然。因此我们固然要顺天法天,但同样我们也可以制天(儒

家伟大的荀子叫“制天”),西方叫“征服自然”,即逆自然而为。这幅图逆自然而为是怎样的呢?例如我们说到要炼外丹,就是用一个鼎,里面贮存了一些化学药物,下面的炉加炭不停地炼,一年四季都不停火。这样当我们在炼外丹时,下面的炉火就要配合天地的寒温,令鼎内的温度保持恒温,于是这幅图就有指示作用了。当地阳气增加的时候,你就用少点柴炭,一直到了这个图节气历的四月,即乾卦所在,这就是天地最热的时候,你就用最少的柴炭,火力只剩一点,因为夏天不用那么多柴炭也可把东西煮沸。从这时开始阴气增加,就要慢慢加炭,到了节气历十月的坤卦,就应该用最多的炭。我们叫“抽”和“添”。抽即是拿走,添就是增加,刚刚和天地配合,这不是违背自然,只是它增加我们就减少而已。这是另一层次的炼丹理论。

炼内丹同样是这样,当地阳气增加,我们练功炼阳就要减少,否则天地阳气增加到极限,你继续炼阳就会糖尿、血压高,亢阳不止了。因此,要令阴阳平衡调和的话,你就要体会天地的寒温。如果一年太难记,你可以当它是一天,一天就是一年,这幅图可以当它是一天。我们说复卦就是子时,子时就是晚上十一点到凌晨一点,那时天地阳生,于是慢慢由寒冷变温暖,到午时(上午十一时到下午一时)就是最热,这是说天文学上的最热,人间可能晚一点才热,于是你就配合一天的练功过程,知道在不同的时辰练功,配合你的练功意念多少。意念是火,意念越重,阳气增加越多;意念越轻,阳气增加越少。完全没有意念练功的人全身会发冷,这很简单,亲自演练多次就明白了。

如果一天仍是太长太难记忆,你就想像它是一次练功的过程。一次练功的过程最初就是,任何练功都要找寻一个开始点,什么叫开始点呢?就是要找个明显而合理的开始点作为开始。我们现在的状态可不可以作为

开始点？在哲学上是不行的，因为现在我们的的大脑在动，我们的身体在动，在动的时候你不能以我们现在的动作为真正的开始点，因为开始点一定要很明显，很确定。那么最好是什么？既然要由动的开始计算，在此之前最好用静来做相对的标准，《易经》最讲究用相反的事物反衬出正面的事物。因此没有比较，根本不能知道是什么，例如和儿子比较，我是父亲；和父亲比较，我是儿子；如果我和政府比较，就是市民，所以一切事物都要看看与什么比较才有意义。以一个明显的相反作比较，如动之前的静止，因为静止之后最先开始的动是不是最明显、最没有争议的开始？或者由动变静是不是开始？由极端的动变静，不是开始是结束。因为静止之后一直静下去就不能叫开始，因此只能是静极而动，才是开始。所以，我们首先要找到练功的开始点，人为地去找寻。如何人为去找寻呢？就是令我们现在动着的脑筋，动着的身体，人为地令它们变成静止。因此练功就要先让身体静止，大脑静止，慢慢令我们的身体静止后，大脑也相对地静止了，静止之后然后再开始动，这个动就是太极图真正的开始。虽然这是最低级的开始。

各位有没有留心我们说静到极限之后的动才是真正的开始，看太极图便明白，那个微阳就是在阴中间孕育产生的，可是我们今天练功完全忽略了这最关键的一点，其实练功的过程中所谓的开始练功，就是在追求这开始点。可能十分钟已很足够，可能半个小时仍未足够，如果炼了一个小时你仍是心猿意马，即你还未到达开始点。既然未曾到达开始点，就不可以说开始，因此，这幅图很合理地告诉我们练功第一就是要求静，正如你要想受人尊敬，首先要谦下降低自己的地位；你要想富贵荣华，先要站在贫穷的位置。这样就会发展到相反方向去，老子最讲究这哲学。不过要身体静止容易，人人都容易做得到，但大脑的静止却很难。

再进一步，传统的丹道要求你的呼吸若有若无，慢到极点，这是更高

的要求。各位总是听说练气功要令血气畅通,甚至说一练功便有血气在经脉上运行,反映自己炼功成绩很不错。其实你一看太极图就明白不对,如果真正炼丹道,不但要身体静止,甚至大脑的思想也要尽量安静,呼吸若有若无,甚至不用呼吸,血气也要停顿,经脉气完全静止不动,这样你才有资格说丹道,这就是真正达到静止。然后在这个极端的静止中,突然间动了,这是静极必动,阴极阳生,然后由这开始,你的阳气产生,于是阳气顺着这幅图所指示的向上升,当阳气发展到极限,然后阴气开始产生,由上而下,每一次练功的过程,便是前半炼阳,后半炼阴,最后回归到静止。

因为静极所产生的阳,是初生的阳,各位只要想像一下,初生的婴儿虽然幼弱,但是他却有无限发展的生命力,他会变成我们这么高大。春天初生的植物由于,有无限的生长能力所以生出绿叶遮盖整棵大树。但到了一定的年纪,生命力衰退,表面强壮,实际上已是无能为力,不可以再增高几尺,不可以再增加几百磅了。因此,微阳有无限的生长力量,有了这种微阳才能刺激我们的身体,令我们的身体、肌肉、皮肤、骨骼、内脏、细胞产生再生的能力,就像婴儿有无限生长的能力,这样便会产生练功的神奇效果。

所以各位首先要明白这幅太极图有这一个巧妙的作用,才能知道所谓丹道和我们的气功不同的地方。我们今天的气功不动就吸气,阳气顺督脉上升;呼气,气就从任脉下降。一个呼吸,就打通任督二脉,武功大进,有那么容易吗?大多数的人身体都没有因此而改善,如何成为高手?因为这种气行任督根本没有微阳之气,也就是没有生命上最珍贵、能激发我们生命力的宝贵物质,它只是勉强驱动一些低级的气在任督二脉运行,这些气虽然是阳气,却是亢阳之气,行任督二脉时,亢阳之气还会将我们体内宝贵的真阴抵消、损害。当真阴损害,人就易衰老。中医说滋阴补肾,是养

生的关键,真阴损失越多,就和养生的目的越相反,人家要滋阴,你却人为地去减阴,岂不骇人?结果炼这种周天功,越炼表面上精神越好,因为亢阳就如吃了鸡精、人参,考试拼命也挨得住,但考完试后有什么后果,各位自行体会。这是透支生命力,几年后就衰老得更厉害。所以练功,要体会这幅图的重要意义。

阴阳鱼太极图与周天功^①

我们刚才说到太极图其实可以反映阴历一个月里月亮圆缺的情况。在魏伯阳的《周易参同契》中,亦有述说利用月亮圆缺配合练功的内容。我们亦提及根据《太极图》的八卦,除了《坎》、《离》两卦外,另外六卦可以象征阴阳两气多少的情况。我们说到了阴历的初三,月亮还是细小的蛾眉月时,这可以说是传统炼内丹的初候,即望前的第一个候。各位看到这个《震卦》,一阳生,这个阳就是真正的高级微阳,充满无限生命力,具有无限发展可能的阳气。如果是说高级的丹道,在这时候我们的身体产生这一种气,便叫“药物”。为什么叫药物呢?因为人吃了药,有病治病,没有病就健康长寿。因此,人吃了长生不老的药物,理论上可返老还童。要是我们吃了身体自己栽培出来的药物,同样有这效用。而这药物象征生命力量,阳气就是生命力,而这高级的微阳,就是最宝贵的、维持生命的物质,所以我们传统就叫它为“药物”。

既然药物已经产生,我们就应该利用这药物如天地般运行,正如天地的阴阳两气循环不息地运行,天地就长存不老。人体如果能够模仿天地,体内之气和天地阴阳两气的运行是相似或一致的话,人可能就会像天地那样,生命得以延长。我们叫这种方法为“仿生”,模仿其他生物,模仿其他事物来比附、引申,变成了我们人类的思想规律。这个望前的第一候就

^①周天功在长期的发展中,形成众多的理论和流派,非一言能尽。医家和普通的周天功,可参考拙作《气功筑基法》第五章所述,丹道周天功可参考王沐的《内丹养生功法指要》(北京:东方出版社)一书。

指出到了这个阶段我们才可以将药物运行，正如天地在宇宙间采取了圆形或椭圆形的运行方式，这样才运行得畅顺。直线运行有起点有终点，圆形的运行才能循环不息地运行，畅顺地运行。因此，根据中国传统的宇宙学，这种运行应该是圆形，更应该是椭圆形。

此外，人体运行的路线，或者用《太极图》来说，在天地中运行的是太阳月亮，因此在人体中也应该有个假想的太阳月亮运行的轨道。太阳月亮运行的轨道传统中国叫“黄道”、“白道”，那么人体的黄道、白道是什么呢？考虑到我们的经脉，十二正经都是上下往来，即垂直地在身体升或降的运行，因此十二正经便没有循环不息的作用。假使我们依次循环运行十二正经，这样在身体运行一大周，这种子午流注的运行法行不行呢？当然可以，

但是要将十二正经由太阴肺经开始运行下去，行的路线太远，违背了我们中国的易理，即用简单控制复杂；但在西方就对，精密到极点，他们是以复杂控制复杂。所以这十二正经的子午流注我们很少用，或初级的气功才会用。例如在拙作《气功筑基法》上介绍的八段锦，就是根据子午流注气行十二正经的功法，当然对身体也很有益，但不是最高级的功法。

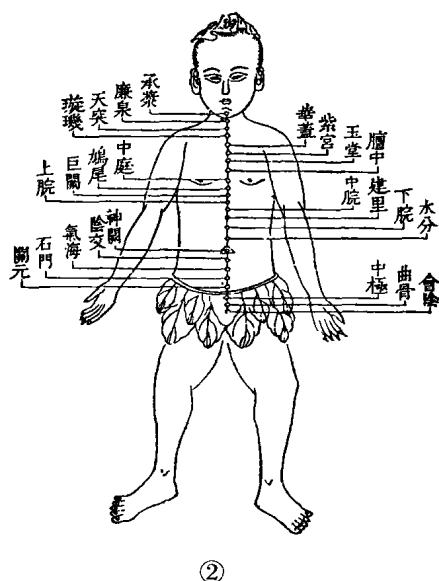
我们再看奇经八脉，奇经八脉刚好有三条是椭圆形运行的，第一条最明显的就是环绕腰一周的带脉→①，它可以说是椭圆形运行的典型代表。

圖 穴 脈 帶

①

任 脉 穴 图

督脉穴图

另外,还有两条就是任脉→②和督脉→③,督脉行后背,任脉行前身,两条经脉连接的时候刚刚成为一个椭圆形。因此,如果只能在这三条经脉中选取。似乎最简单的是带脉,而我们亦说过人体的前身是阴,后背是阳,运行带脉一周似乎是绕了阴阳一周。但我们所说的太极图的气有升有降,甚至我们说阳气生于下、盛于上;阴气生于上、盛于下,这种上下往来是阴阳最主要的特性,升为阳降为阴。但带脉只有水平的运行,没有上下的运行,故没法体会到阳气增加减少,阴气增加减少的升降过程,因此从这方面而言,它的好处不大。

另外,虽然带脉最大的优点就是将我们十二正经加以连接并控制,但这些连接是间接多于直接的,只不过因为带脉的收缩扩张,才影响到十二

正经的运行畅通,或运行受阻。因此,带脉对十二正经气脉的开合有影响,但它没有以简单控制繁多的经脉的这个优点,反之任督二脉,所有阳脉都受督脉控制,所有阴脉都受任脉控制。因此,当我们运行任督二脉的时候,任督二脉连接着阴脉阳脉,于是在任督二脉运行的时间,便直接间接地调整影响到这些阴脉阳脉的气脉,调整到它们可以平衡地运行。再加上任督二脉一行背(督脉),就是行阳;一行前身(任脉),就是行阴,于是在它运行的过程中,便达到阳升阴降的要求,比起带脉平面没有上下,就更合理。所以在周天功中,无论从理论或实际,都不得不选择任督二脉为黄道和白道,作为日月阴阳两气运行的通道。

明白了这通道之后,有了阳气就象征太阳的运行,于是就顺着背后的督脉,上升到头顶。我们知道上升是阳,头顶是人体最高位,更是阳;这个上升的活动到头顶是活动最盛之处,又是阳,因此这么多种阳加起来,就使阳发展到极限。《太极图》中已说明阳发展到极限,就孕育出真阴。因此阳到头顶,阳气累积在头顶,阳气质和量都增加到最多时,阳就发展到极限,阳中就产生阴,阳中产生的阴由微阴一直令阳变阴。当阳变阴的时候,阴的性质是下降,因此它会因为变阴而自动顺任脉下降,当一阴产生的时候,阴就成为天地的主宰,阴就会由微少而增加,阳就会退缩,让位给阴,于是阴在下降的过程中,随着时间的发展,阴越来越多。阴越来越多,行任脉的气就越来越多,于是一直下降到腹部的丹田,阴就到极限,整个练功过程可以说到此结束。

为何说阴气到了腹部就结束?因为阴阳两气尚有一个性质,阳气除了上升外,还有活动、运动、扩展这一个性质,因此前半的过程就是阳气上升、活动扩展的过程;阴气的性质除下降外,还有收敛的作用,冷缩热胀,因此下半部分的练功过程,是一个收敛的过程。所谓“收敛”,表面上是阳

气慢慢变了阴气，而实际的过程就是阳气被阴气混合，结果阳气扩展活动的性质就被阴气收敛、静止的性质限制，慢慢安静下来。

打个比喻，未结婚的男子四海为家，但结了婚的男子因为有了家，一定要归家，于是他的向外活动就受到限制。用这个人间的比喻来说高级的阴阳两气，是可以类比来说明的。结果这下半场的练功，就是将辛辛苦苦练出来的，最珍贵的生命物质，即阳气通过阴将它慢慢收敛，收到家中，然后它才乖乖的不会走。反过来阳气没有了阴气的混合，辛辛苦苦练得一身阳气，结果阳越多，活动性越大，扩散性越多，结果气不能贮藏于身体之内而散逸出身体外，损失惨重。但与他一起居住的家人，就受惠无穷，比天天吃人参更得益，因此严新有一句话说，凡是练功的人，全家人都受惠。什么意思呢？因为你练功不懂太极图的哲理，每天练功都是为他人作嫁衣裳，辛辛苦苦为人忙，所以练功的程序十分重要，今天的人练功不是练这种高级功，只是单独炼阳，所以特别强调炼完功要收功，不收功容易走火。关键是他只炼阳不炼阴，不懂得一阴一阳之谓道，阳不是道，阴不是道；要又阴又阳，阴要受阳制，阳要受阴制，阴阳合一，然后真正的金丹大药才会产生。最初的进入静止，同样是以阴凝结体内的阳；运行上述通道，同样是将提炼的药物变得更纯粹。

为什么通道会令药物品质提高呢？首先，各位有没有想过土法制酒，如何令酒精的浓度增加，广东有所谓双蒸，三蒸，什么意思呢？蒸馏的次数越多，酒的浓度就越高。任督二脉就是蒸馏的仪器，是工具，当药物经过任督二脉时，就等于酒的蒸馏，可以提炼药物的纯度。第二点，任督二脉是连接着十二正经的阴阳经脉的，当我们这些真正的药物行经这些通道时，慢也罢快也罢，采药时快到极，炼药时运行的速度就很慢，几乎一次功只行一周，为何要这样慢呢？因为一快就有为，有为就变为后天，甚至变成了亢

阳虚火,不是药物。所以一定要慢,无为,而且要慢到极点才行。你想像天也要一天行一周天,一年行一大周天,这样人体也不能转眼就走一周天,违背了这个规律。因此一定要走得慢。而慢的关键除了要令药物不变质,先天不要那么快降到后天外,更重要的就是因为它慢,在这通道每一位置停留的时间就相对地长,于是每到一个经脉交汇点时,它就能影响那条经脉,那条经脉就会吸取了药物中它需要的物质。

这样,走得慢岂不是减少了它的宝贵物质?不是的。因为我们十二正经所需要的物质是后天的,具体而低级的物质已可改善我们的身体,反而不需要高级无形的物质,因此它只吸收的那些低级的物质,相对来说只是生命物质中不甚重要的。于是每经过一条经脉位置,供应这条经脉所需的物质,都是它的“废物”。每经过一个位置就减少一些“废物”,走遍手足三阳和三阴的位置,原来的生命物质的杂质被吸收后,就变得更精更纯。于是每一次运行的结果,只要你内心安静,不落后天,经过这种方法提炼得出来的生命物质,就每次提升一点,一次又一次的锻炼,这些生命物质就会由普通变高级,由高级变为神奇的生命物质。你有了这些生命物质,就能激发你身体细至细胞,大至骨骼、肌肉、内脏等的变化,使它们充满生命力,改善新陈代谢,而还原到青春健康时的状态,这就是整个周天功的关键过程。

周天功法如何配合天地运行

回到具体的练功功法，这望前第一个候表面是初三，实际上各位注意，由初一到初五才是初候，初六到初十才是二候，十一到十五才是三候。关键是，初一行不行？初一的微阳正好比各位栽培人参，揠苗助长，一有人参你便采摘，人参的效果自然就低了。因为任何东西最初产生总是微弱的，过了头太老又不行，《易经》最讲究中道，因此初一初二阳气太弱，好比本可有十万元收入，拿了五万就走，就损失了五万。所以初三的阳气是最适当的，那时就要立刻采气。运行周天，我们古时叫“运行河车”，好像从河流运水到农田灌溉的河车那样，将气搬运上顶。

到了初八，叫上弦，这上弦可说是象征你的阳气刚刚发展到一半的时候，其实是一半略多一点的时候，此时你应该略为休息一下，养精蓄锐，再上路时便会有充足的力量，这是第一点。第二点就是，阳气的增加实际上就是阴气减少，譬如你升职，你的势力、地位，名誉、金钱收入增多，低的时候没有人妒忌你，高到某一个阶段，你是不是会妨碍其他人的心理及实际利益呢？那时候你如果不懂略为停一停，略为谦厚、忍耐，而太过猛进，那就会欲速则不达。因此，到了上弦初八，象征阳气上升，阴气一直被阳气压迫，由多变少，已经鼓噪，到了现在更是忍无可忍，一定会反抗。此时你一定要储备足够的能量、精神、时间，再前进才畅顺。所以到了初八，阴阳一半，你应该在这位置略为休息，略为放松，不要那么急进。不是不进，而是养精蓄锐，储备一切的资源、能力、条件，然后一飞冲天，就到了十五的纯阳，即望前三候的第三候。

这点可以说在人生尤其如此,我们要特别注意这道理。什么时候到了你的一半?每个人的身份、地位、情况不同,需要细心研究《易经》的“中”,中的标准人人不同,没有一个绝对的中,而只有相对的中。练功也一样,不一定到了终点才是中,可能未到终点已是中,或者可能要过了终点很多才是中,那你就自己掌握。望前三候,通过月亮给你象征的启示,天地的阳气增加,怎样叫开始,怎样叫一半,怎样叫圆满,你就可以通过这具体的象征和譬喻,体会你身体的阳气的状况。各位注意,汉代已知道月亮是不发光的,月亮的光是来自太阳,因此月亮光度的多少,就是月亮承受阳光的多少。月亮承受阳光的多少,即是我们人类承受阳光多少的一个譬喻。因此很明显地,通过月亮受日光的多少,可象征我们人体受天地阳气多少的过程。

望之后亦有三候,但为何十五之后,十六日就变成《巽卦》?因为阳的发展很明显,很确定,很急进,阴的发展则是暗而无形的,你很难察觉,一发展已是不可收拾。社会风气的败坏其实是慢慢来的,但人人都看不见,当你看见社会风气败坏的时候,阴气已弥漫开来,所以《易经》的《坤卦》一开始就教人“履霜,坚冰至”,踏到薄霜你不要以为是薄霜,厚大的冰块很快就出现。阴是最难看见的,你一看见就太迟了,所以我们防患未然,尽量不要看见迹象才预防,一定要早。所以十六就是“峰回路转”,你要注意,准备开始炼阴。

为什么到了二十三日那么迟才叫下弦?关键就是由阳气变阴气是十分困难的,练功的人都知道,身体要热很容易,要由热变回冷就不是那么容易。或者气上头容易,将头上的气降落丹田就难到极点,可能整天也不能降下。所以阳变阴气的过程和阳气扩展的过程刚刚相反,阳气发展的过程是快的,阳气变阴气的过程则比较慢,所以到了二十三日才说是阴阳一

半,其实早就过了八天,这时就更加要小心,要等待上面的阳气下来,像旅行时有些人走得慢,有些人走得快,失了队的话就会散失,所以你一定要在某地方等待他们。同样阴气的增加就是压迫、迫害阳气,以前阳气不觉得迫害,阴气到了一半,阳气就觉得迫害,就会反抗,因此同样地,到了这阶段阴气也要停留,再慢慢养精蓄锐,等待,然后有了更好的准备,经过休息,阴气再向前发展,就顺利地将阳气全部变成阴气了。

当阳气全部变为阴气,便贮存在身体内,要不要再收功呢?当然是不用了。高级的金丹大道著作,从来没有说要收工,因为整个下半部练功的过程,实际就是收功的过程,因此当你炼完功,所有辛辛苦苦炼到的阳气,或辛辛苦苦地提炼得到的精纯生命物质,已妥善地收回体内,不会扩散于外,何必再收功呢?当然你虽然炼完但实际上没有达到这要求,就要收功了。因此月亮一个月的阴阳变化,反映了月亮承受天地阴阳两气的过程,人体既然是一个小宇宙,当然像月亮一样,也因接受阳光阳气的多少而变化,可以以此作譬喻,作为参考我们一个月的阴阳两气的吸收指示,当然亦可以浓缩为反映一天阴阳两气的变化,甚至一次练功过程阴阳的运行变化,这就是《周易参同契》用月亮来说明丹道的原因。

各位听到这里,可能已发觉在整幅太极图中,最重要有四个位置。第一个最关键的位置,就是这个图的正北方,因为整个练功过程是要有了生命的药物才开始,而生命药物产生的首要条件,是北方阴极生阳的过程。如果这个过程做得不好,其他过程的成效也会减低,甚至没有意义。所以在宇宙间,天地运行时间的比例,是相差无几的,甚至平均的。但在人间练功,我们人体并不像宇宙那样平均运行,人体受生活习惯、思想、感情、性情、食物等影响,身体的气的运行不平均,和天地的运行早已脱节。因此,我们最初不可以追随宇宙的节奏,练功到最后才是自然,即从练功之初,

从勉强自己的不自然,最后变得自然而然。

什么叫自然呢?例如我躺在沙发上最舒服、最自然,但这是不是人体的自然呢?不是,这恰恰违背了人体姿势的自然。更夸张点说别人晚上睡觉我们要熬夜,越夜越精神,这是我的自然,但不是真正的自然。因此,说练功最重要是自然,所谓的“自然”,不是指躺在床上叫自然,而是要由最不自然矫正我们以为的自然,恢复真正的自然。矫正我们不合自然的思想行为动作,是一种非常有为的工作,因此无为是未来的目的,到最后才产生的。换言之,无为是要由最有为做起,如果不明白这个道理,说别人练功太有为,这是无知。任何功法都是有为的,包括佛学在内,学佛的人为何要读那么多佛经,为何做那么多事?不是应该什么都不做才是无为吗?因此,要知道无为是需要长期最大的有为才得出来的,明白这个道理,就知道真正的自然和我们瞎说的自然的分别。

第一个步骤,最重要就是好好地令身心回归到静止,目的是回归阴静。从阴阳五行学来说,人体的丹田在下身,由于古人盘膝而坐,因此人体最低的不是双腿,而是上身最下的会阴一区。最低就是阴,丹田便在这一区中;而身体前后,前身是阴,身体静止不动是阴,另外我们的思想回归到安静是阴,我们的呼吸由高速变缓慢也是阴。于是这么多种阴加起来,阴就会渐渐发展到极限,然后才会阴极阳生,这需要“长期抗战”,需要十分钟还是一小时就看你道行的高低了。下一步要求头顶阳极阴生,因为即使炼得一身是阳气,不懂得收归己有,不懂用阴气将它凝合,结成更高的生命物质,同样是白炼,比不炼损失更大。因此第二个关键,就是头顶,如何令阳气发展到极限然后产生真阴。丹道著作往往将最关键的东西不说,只说下丹田最重要,其实每一次练功,上丹田阳气变阴气更为重要,在四个位置中最关键的应该就是头顶丹田了。

然后身前膺中身后夹脊两个位置,即阳气和阴气平衡的位置,是阴阳交替的位置,顺利交替的话,阳升阴降便合度,这两个位置亦很重要,但相对于上下两个位置便是次要,相对于其他位置则是重要。因此每一次练功,这四个位置叫“子、午、卯、酉”,下面的位置叫子,头顶叫午,后重阳升一半时叫卯,前身阴降一半时叫酉。子、午、卯、酉四个位置,是练功的关键,如果各位掌握了其中的理论,这样你炼任何功都可以触类旁通,根据这理论来炼高级的、中国真正的气功,即丹道,这是第一个重要的关键。

虽然太极图不是魏伯阳创画的,但陈希夷读了魏伯阳的《周易参同契》有了心得,能够用一个图,将《参同契》最基本的理论以如此浅白,又极深刻地表达出来,因此它为后人,尤其是炼丹家宝传下来是有道理的。因为炼丹是宇宙哲学之应用,一引申就变成宇宙的原理,不单是炼丹,而是可以讲述出宇宙万事万物最基本的原理的,各位若能体会这点,再读《参同契》,就容易很多了。不过,尽管此图几乎无人不知,很多道观寺庙也用了这幅图,甚至我昨天去听音乐,也看见尖沙咀文化中心的那幅抽象的图,象征太极,但原来太极图是说阴阳互相包容,那幅图却将阴阳分开,令人看了就很伤心。这幅图本该阴阳混合在一起,吻合无间,各位应听过朱熹的理论,阳气是阴气,阴气是阳气,阴阳根本是一气,只是上升的叫阳,下降的叫阴,是功能表现不同才分阴阳,现在将它分开,是新潮,还是不懂太极的原理?似乎到了今天,有不少中国人不懂中国文化的精粹。

第七章

如何深入探讨《易经》

引言：
《易经》成为易学的经过

如果我们想要深入探讨《易经》，首先，需要了解《易经》在这二千多年来，研究发展的概况。通过这一个了解，我们不但可以了解每一个时代研究的人，他们侧重研究《易经》哪一部分的内容，而且我们还可以通过他们的研究成果了解《易经》的发展。我们可以根据自己喜爱的内容，找寻一些比较好的参考书作为起步，然后深入研究这部分。所以要进一步研究《易经》，我们首先要说说《易经》在不同时代的发展。

《易经》大概在商末、周初形成写定，距今已有三千年。最初《易经》主要用作占筮，作为国家施政和各项重要的政治、军事的一个参考或预测的工具。由于今天对这一类资料、书籍，甚至原始《周易》占筮的内容，我们都不是很清楚，所以只能说它在这阶段应该只有占筮的作用。但到了春秋时代，由于有《左传》、《国语》这两本古籍的记载，我们知道《周易》已不单纯用来占筮，而是利用《周易》的卦爻辞作为人生的指导、道德的教训。因此，春秋时代已初步改变了原来《周易》的目的和功用，进一步从《周易》的卦爻辞，甚至卦象发展为哲学。虽然春秋到战国时期，《周易》仍然用作占筮，甚至到了今天仍用作占筮，但是研究的主流，已经从占筮慢慢转变为义理。所谓“义理”，就是我们今天的哲学。

因此，到了战国时期，有一批研究、解释《周易》的著作，它们虽然以解释占筮作为开始点，但是将占筮哲学化、理论化，而且通过将占筮哲学化、理论化，变成了解释自然变化的规律，和人类社会的发展趋向，甚至借此说明了人类行为应该如何规范，然后才合乎理想。这一批著作其中的七篇十种

就叫《十翼》，即《易传》。而《十翼》，可以说已达到了战国时期中国哲学成就的最高峰。于是《周易》与《易传》成为《易经》的两个组成部分。本来《易传》已经是研究、解释《周经》的著作，理论上可以作为“学”来处理，但由于后来的人将《易传》也看作经，作为研究、解释、发挥的对象。因此，从严格的意义来说，便不能将《易传》当作“学”来处理，只能将《易传》以后，研究《周易》、《易传》的文字解释、研究《周易》卦象的各种象征意义，甚至根据《易经》、《易传》的理论引申发挥，去解释、说明的各种学问，才叫“易学”。因此严格来说，真正研究《易经》的学问，应该从汉朝开始，我们就从这开始点讲起。

易学两大派： 象数与义理

在未说到易学之前,要先笼统地了解传统中国人研究易学起码可以分为两大宗,或两大派,一宗叫象数,一宗叫义理。什么叫“象数”呢?象就是《易经》上一些符号,即我们所说的刚爻和柔爻,一画或两个半画,以及由这两种符号所组成的一堆符号。在这堆符号的背后,其实蕴含着象征的意义,例如我们说三画的爻所组成的八卦,八卦便象征着一些具体事物。例如《乾卦》象征天,《坤卦》象征地;或《乾卦》象征马,《坤卦》象征牛等等。或者我们再进一步,由三画的经卦组成的六画的重卦,两个单卦所组成的一个更复杂的卦象,这些都可以叫“象”。所谓“数”,就是当我们在求卦时,通过大衍之数,得出或六、或七、或八、或九,或进一步用奇数代表阳,偶数代表阴,这一类通过神秘数据的奇偶之数,来反映物象,说明事物变化的,都属于数的范围。假使我们在解释《易经》的文字时,利用了卦象和奇偶之数作为基础去解说,甚至利用了象和数来引申发挥,说明天地或一年气候的变化,或通过奇偶阴阳的多少,来说明天地之间阴阳两气的演变,人间寒暑的交替等,就属于象数。凡是根据象数的基本内容引申发挥,来解释、发展《易经》学问的,我们就叫做“象数学”。

另外,所谓“义理”,其实就是哲理。凡是注重每一卦的卦名,由卦名去推想引申,说明整个卦的基本意义;或通过卦象,从卦象的具体物象,走到它背后深处,发掘卦象内里所蕴含的义理,即哲理内容,然后根据这些来解释《周易》经文和《十翼》的传文,甚至利用这种方法来进一步解释天地、人生、事物,各种变化的学问,就叫“义理学”。在两千多年来中国易

学发展的过程中,可以说就是在象数、义理互相争论,互相影响,互相吸收的过程中,慢慢演进发展,一直到今天。

汉朝易学，象数为主流

汉朝的易学基本上属于象数易学，其代表人物应该是孟喜。孟喜所发展的象数易学最主要是利用了《易经》的八卦，尤其是六十四卦，将它分配在一年和十二个月，二十四节气，甚至一年的日子里，按照卦的奇偶之数，来说明每一个卦所蕴含的阴阳分量的多少。在一年三百六十五日中，每一卦占六日七分，它气候的寒冷温暖，就和那个卦所蕴含的阴阳比例多少相当，从而通过这些卦的排列，反映了一年的寒暑、四季和二十四节气的交替，也就是寒冷温暖交替的过程。这可说是属于天文历法的部分，与当时汉代的历法知识配合，这是第一部分。

第二部分就是，通过这理论上的卦气，用人间具体的动植物的出现、消失来说明人间的万物，如梅花在春天什么时候开花，梨花在什么时候出现，莲花在何时出现等，或什么动物出现与消亡等，来具体说明在某一卦，或某一气，或某一节中的动植物应该有什么变化，这就叫“物候”，即万物出现的时候，又叫“物候学”。统计了这些物候的出现，和这个卦配合，如果某一种植物提早出现，就象征天地的阳气早来了；某一种植物迟出现，就象征阴气太盛，压住阳气，结果阳气不能依时出现，这就叫“天地之气反常”，严重就叫“阴阳灾变”，或“阴阳灾异”。凡出现阴阳灾异，在理论上，因为天是平均运行的，不应该有差错，有差错是因为人类的干扰。而人类中，一个人的影响力是很小的，只有帝王，他的施政足以影响全国，干扰或增加的力量才大。因此，凡是出现阴多阳少，或阴阳不平均等情况，就要考虑这是臣子的错，是奸臣的蒙蔽，还是君

主的错呢？通过物候的理论，可对国家的政治进行考察、检讨、批评，乃至对君主、臣子进行劝谏和攻击。于是这种学问就变成了监察国家社会，行事适当与否的学问。尤其通过物候学，象征天地警告人君，不是臣子犯上，而是臣子将天地的暗示提点君主，人君如果是畏惧天地神灵，当然听了以后很容易接受臣下的忠告而改过，所以这种学问有助于人臣“劝谏”。

第三部分就是，利用这《卦气图》解释宇宙万事万物的变化，人类的演变。这是孟喜在用象数解释《周易》经文之余，再引申、利用这种易学，实际应用朝廷，甚至个人身上。

学问的发展是永远不会停息的，孟喜传授易学给焦延寿，焦延寿在接受的同时（可能亦有另外的传授），增加了很多新意。而焦延寿这套新意，就影响了另一个易学大师——京房。表面上京房的易学是孟喜所传，但实际上京房的易学只不过是利用八卦和六十四卦的符号，作为解说他新建立的易学体系的一种工具。他在继承孟喜的卦气时，其实已经有很多改变，尤其是他除了继承孟喜的易学外，还特别强调利用《周易》来占筮这个目的，因此他创造了很多新的规律，例如八宫卦，世应飞伏等等的占筮方法，组成庞大而复杂，非常精密的占筮内容和技巧。因此，他不单纯是严谨的经学家，可以说是利用易学来发展了原本《易经》的占筮方法。他的方法不是我们在第三章所说的原始《周易》的占筮方法，而是另外一种更具体、更精密的方法，这一套方法记录在今天仍然传世的《京氏易传》这本书上，孟喜的著作现已失传，京房的著作大多亦已失传，唯有这本《京氏易传》传世。

《京氏易传》所说的占筮实际上很复杂，所以后来宋朝的时候，有人将它简化成为一本书，叫《火珠林》。后来民间将它再简化，就是《文王课》。如果各位想了解《易经》相当复杂的占筮，应该看看《京氏易传》，当然《京氏

易传》并不单是说占筮,同样也是说到《易经》的哲理,这本书三国时的陆绩已经替它作注解,不过可能比较艰深。清朝时也有人详细注解,可能也是比较艰深,最近有人用白话文写了一本书叫《京氏易传导读》,各位幸运的话,可能在香港某些书局买到,或者可以由这一本《京氏易传导读》入手。或者各位可以看看朱伯昆的《易学哲学史》的第一册中有关篇章,相信比较容易了解《京氏易传》。

孟喜、京房的易学,到了西汉末和东汉初之间,得到《易纬》的发挥、扩充。汉朝时出现了大批谶纬的书籍。所谓“谶”,就是预测国家未来的各种预言,类似于我们今天推背图、马前课、烧饼歌那类预言著作,其实内容比较荒诞。《纬书》和《经书》相对,经是织布机的直线,纬是织布机的横线,直线横线组织交替,就变成布匹,有直线没有横线,布匹就不能完成。因此称为《纬书》也者,就是《经书》没有了《纬书》,就不能成为真正的布匹,成为真正伟大的书。所以当时的六经都有《纬书》,解释《易经》的《纬书》现在残存八种,其中最完整也是最重要的一种叫《乾凿度》。这本书不单继承了孟喜、京房的卦气说,而且将它理论化、深化。另外,它又吸收了当时的宇宙论中的元气说,用元气阴阳来解释易学,甚至说到太乙或太一下行九宫,那个“九宫图”,即我们后来的“洛书”,或西方说的“magic square”,说出它的各种神奇用法。因此,我们可以笼统地说,整个汉代易学的大概情形已包含在这本书内,研究易学的人,尤其研究汉代易学的人,应该好好读一读《易纬》,尤其是《乾凿度》。

真正将汉朝的象数易学发展到最高峰的,是汉末到三国时东吴的虞翻。虞翻继承了孟喜的象数易学,他为了要解通所有《易经》卦爻辞里的象,创立了很多新的卦象。另外,为了解释不能解通的卦象,提出卦可以变,于是特别创造了变卦的体例。通过变卦,本来说不通的都可以由此卦

引申彼卦,引申出来的这个卦有这个象,就合乎这个卦爻辞的意思。结果他通过象,通过卦变的说法,把整本《易经》经文的卦象都说得头头是道。但是为了解释象,却忘记了《易经》更重要的内容,即义理方面,只是琐碎、繁复到极点地解释象,表面上令我们觉得他将汉代的象数之学推展到高峰,但是用《易经》的道理来说,盛极必衰,物极必反。这一种如此繁琐复杂,只是从象解释,而不去计较更重要的《易经》内容、义理,学的人浪费的精神太多,得到的太少,因此没有办法不引起反思和改革。

上述易学是汉易主流,是官方所承认的,学了它能得到功名利禄。不过,民间有所谓费直、高相的易学,他们不说象数,只是用《十翼》来解释《易经》的文字。上面所说的象数学往往是从天人感应,甚至从神学的目的讲述《易经》,而民间的费直、高相,则反对天人感应,反对阴阳灾异,而是纯粹用义理,尤其是《十翼》所说的内容来解释。最初其传承若存若亡,但到了东汉末年,像郑玄(郑康成)、荀爽这一类易学大师、大学者,都学习了费直的易学,尤其是郑康成,他不但懂得费直的易学,甚至对京氏的易学,以至对《易纬》也非常精通,因此他融合了官方的易学、民间的易学,会通今古文经学,同时有了民间、官方易学之长,成为后来汉易的一个最权威的学者。

汉朝的第三派就更隐晦,是古代道家发展到战国时形成的一个学派,叫“黄老学派”。黄老学派到了汉朝,继承黄老学派的注重养生之道,写成了中国医学经典《黄帝内经》,公元一百四十年至一百六十年左右,隐士魏伯阳写了《周易参同契》。这本书是利用易学来解说炼丹的,但他所说到的炼丹易学理论,其实是开创了易学的另一个新理论。这一派新理论,在汉朝结束,甚至到了唐朝之前这几百年间,传授得很隐晦,到了唐朝以后、宋朝开始,一直到今天,《周易参同契》才越来越受人重视。另外,宋朝的易学

其实受《周易参同契》的影响非常大。反之，孟、京、《易纬》之学在汉朝结束后就衰微，最盛的最快衰微。次盛的是郑康成和荀爽的易学，郑康成在三国到六朝时成为学术的权威，和我们下面要说的王弼的易学分庭抗礼，但是到了唐朝之后，郑康成的易学就一直被忽视，今天了解郑康成易学的人已很少。如果说次盛的次衰，那么最衰的就最盛，正如《周易参同契》的情况一样，各位体会到易学的理论，就知道盛极便快衰，不盛的就慢衰，绝对不盛的将来可能就大盛，因此人生不要计较短暂的得失。

晋唐易学，义理抬头

东汉末年開始，老莊的學說慢慢抬頭，到了魏晉就成為比較流行的學術思潮。老莊道家那種清靜、無為、簡約的學風漸漸深入人心，和漢朝官方繁瑣複雜的學風剛剛相反。漢朝的繁瑣複雜到了什麼程度呢？例如《書經》的第一句，是“粵若稽古帝堯”六個字，官方的《尚書》之學用了几萬個字來解釋這六個字。因此，任何一本經書的本文是幾萬字，最多不會超過十萬，但幾萬字的經書，它的講義就有百萬字。另外，當時的學風只能跟從它，不能自己發揮，要讀熟這百萬字是十分辛苦的，所以當時的人能讀通一本經典已很困難，原因就是如此繁瑣複雜，導致沒有辦法記憶。這種學風人們早晚会厭倦，因此老莊的學風一興起，面對虞翻那種繁瑣複雜的解釋，既不容易聯想記憶，又任意發揮只注重解通經文中的象的說法，令人厭倦。

因此，繼承了費直解《易經》學風的王肅，首先就用了最簡約的文字來解釋《易經》的文字。受到這種启发，偉大的天才王弼，不單注解了老子的《道德經》，另外也注解了《周易》。他的學風是反漢代的象數學，他認為我們研究卦象，最重要是體會卦象里最基本的内容性質，而不是卦象反映出來的具體物象。假使我們明白《乾卦》的性質是健，我們就可把人間一切剛健的事物代入《乾卦》，《乾卦》就可以通過具備剛健性質的天、剛健性質的龍、剛健性質的金、堅硬的冰塊來表示，只要我們明白《乾卦》是剛健，這樣你不用管《乾卦》的卦辭里象徵什麼，你也可以很容易用這個去歸納其義，這樣又何必如此繁瑣地追求這個時候《乾卦》是馬，那個時候《乾卦》是龍

呢？追逐这些无谓的东西是没有意思的，因此要追寻卦象，尤其是要追寻卦象背后的义理、深层的易理，这个易理才是更高层次的东西，因为它告诉你规律。利用这个规律，可以解释说明众多同类的事情，于是王弼特别强调了舍弃象，忘记象，然后才可以得到《易经》里的高级哲理。

因此，王弼用了最简练的文字，解释《易经》的本文，甚至用比原文更少的文字，就将那本《易经》，甚至部分的《十翼》全部解得清清楚楚，读的人很容易就能掌握他的意思，还能通过他的文字，进一步自己去体会。因此这种解《易》的作风，很快就受到人们的尊重、喜爱、继承，于是在魏晋南北朝时，尤其是在南朝成为普遍受人尊敬和接受的说法。

王弼的解经，剩下《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》这四篇《十翼》没有注解。他的后学韩康伯，为了应付当时的象数学派，尤其是郑玄后学的攻击及反对，根据王弼的《周易注》和他另一部短小但非常伟大的哲学著作《周易略例》的理论发挥，完成了王弼所未注的那几篇《十翼》著作，而且发挥了王弼的哲学，认为卦象讲述了各种道理，六十四卦就讲述了天下的道理，和变化的规律。因此我们研究《易经》，不应注重具体可见的各种的事，或物象，应该注意在具体可见的事和物象之后的无形之理，这无形之理才是更高级的内容。掌握了这无形之理，这无形之理就能解释一切有形的事和物的内容和变化，因此通过他的学说，无形之理就比具体的事物高，而这个无形之理很容易就会变成老庄所说的“无”和“道”。因此他就发展了王弼，接受老子哲学思想的影响，以“无”为天地万物的本源的说法，于是完成了魏晋时期的“玄学”的哲学理论。结果《庄子》、《老子》加上《易经》，就成了魏晋时的“三玄”，即三本玄学上最重要的经典。而王弼、韩康伯之解释易学，我们今天叫“玄学派”的易学。

在王弼易学流行的时代，汉朝的易学大师郑康成的学说并不是完全

销声匿迹,其实汉学和玄学,大家相互辩论、批评,非常剧烈。大抵在北方,郑康成的易学为主流;在南方,王弼、韩康伯的易学占主导。但是随着隋唐统一南北,唐太宗要弘扬儒学,为《五经》编写了最标准的注解,叫“正义”,“正”即是最正确,“义”即是解释内容。

在孔颖达等编写《周易正义》时,他采用了王弼和韩康伯的注解,对王韩注解逐字逐句详细解释,表面上好像是王弼、韩康伯这一派的理论哲学的一个最重要、最忠实的发挥,但在他注解中,同时亦网罗了汉朝到唐代之前各家易学的说法,以补充王、韩注之不足。因此在他的注解中,同样蕴含了古代其他各派易学的精华,甚至有违背了王、韩哲学体系的地方,例如王、韩的哲学崇尚虚无,这里道家的思想比较重,孔颖达就站在汉易儒学的立场,认为应该崇有。承认太极是元气,因为元气是物质,不是虚无;如果承认太极是元气,一定承认阴阳两气。因此,他将汉代的太极元气说、阴阳两气的运转、宇宙万事万物生成、人生的变化规律等等,再加入易学里,修正了王、韩注解哲学上的崇无论。因此这一本书由道家的哲学回归到儒学,对后来宋朝易学的开创及发展,有很大的启发和贡献。而这本书本身也可以说是古代易学注解中,最精最详的著作之一,如果各位能够买到这本《周易正义》,或称《周易注疏》,应该就是我们研究易学的第一本经典,也是我们了解易学,第一本最关键性的参考书。

唐朝除了孔颖达的著作外,另外还有一本著作也值得重视,那就是李鼎祚所著的《周易集解》。李鼎祚对孔颖达的《周易正义》只发挥王、韩二家的易注,疏忽了其他汉易的著作,感到不妥,于是他搜罗了三十五家的注解,大部分都是汉易,或汉易这体系下六朝人的著作。按照《周易》和《十翼》的原文,分别罗列有关的注解在下面。表面上他似乎和孔颖达唱反调,全部收罗的都是汉代象数易学的著作,实际上他也不是如此顽固,他同样

采用了玄学派王弼、韩康伯，甚至王韩易学体系中若干其他易学家的注解，因此我们可以说孔颖达的书虽然是以王、韩易注为主，同样融合了汉易；而李鼎祚这本书以汉易为主，同样容纳了王、韩哲学的系统，甚至韩康伯所说有关的道体虚无的哲学，他也没有任何评论、反对，一并收录在《周易集解》里。

由于汉代易学著作后世几乎全部失传，李鼎祚所保留的这些汉易内容，就非常珍贵，成为我们后世了解汉易最重要的典籍，所以到了清朝，这一本《周易集解》就成为清朝研究汉易最关键的著作。平心而论，这本书在文献上的确是重要的，但他只是罗列、收罗了材料，本身并没有做那么多分析研究的工作，比起孔颖达的《周易正义》，在学术上的成就差很远，但他保留这些古籍的功劳就非常大。尤其是清朝的学者李道平，替他做了一个详细的注解中的注解，叫《周易集解纂疏》，有了这本书，你很容易就能了解汉代易学的概况。因此，这本书可以说得上是我们研究易学第二本最关键的著作，尤其是后来李道平的《周易集解纂疏》。这本书非常容易买，因为中华书局以繁体字印刷，几十元就可以买到，我看见书店还有出售。所以各位应该买一册，不读也收藏。晋唐的易学，或说由晋到唐，可说是义理学派占优势，象数易学慢慢退位。

宋明易学，象数义理并重

到了宋朝时，可以说是象数易学和义理易学并存并重的时代。我们已说过宋朝象数易学真正的开山祖师，是隐居华山的隐士陈希夷，例如他的龙图就发展成为“河图”“洛书”之学。“河图”“洛书”之学我们叫“图书学”，由刘牧的《易数钩隐图》开始，我们之前已说过（见第四章），在此就不详述。而陈希夷的《先天图》又启发了邵康节以为整个易卦生成、万物发展，乃至整个宇宙的发展，都可以用神秘的数目字来解释，因此他认为数先于象，有数然后有象，所以我们称呼宋代的这一象数学派叫“数学派”，邵康节的经典名著叫《皇极经世书》。很遗憾，邵康节本人对自己写的文章稿件不重视，所以他过世之后，《皇极经世书》大部分都是学生的笔记而非他的亲笔。这本书后来对我们中国哲学，甚至对民间各种学问，影响都非常深远。

另外有一派，在象和数中，认为象比数重要，代表的学者就是南宋时的朱震。其实朱震是义理派程颐的再传弟子，可见义理派并不反对象数，所以宋朝的象数派之所以能发展，是有道理的。程颐我们等一会再说，他是义理派的代表。他的再传，即徒孙朱震，为了要对整个象的易学做一个综合整理的工作，因此罗列了由汉代开始一直到他之前，整个象学的著作内容的精华，写成了《汉上易传》，而且还对整个象学做了理论上的说明、发挥，是“象学派”的经典之作。因此，如果对象数易学，尤其是象学有兴趣的话，朱震的《汉上易传》会给你很多的资料，而且不单纯是资料，他还对象提出了各种的理论说明，以及为何会有这样的象等。这一本著作的出

现,说明了宋朝的象数易学起码可分成图学派、数学派、象学派三个不同的体系。

图学派到了明朝的时候继续发展,最有代表性的著作是来知德的《周易集注》,它几乎把《周易》所说的内容,都用图来解释。来知德继承象学,并发展到非常高的水平,但各位要注意,这本书不单纯是图学说得好,甚至注解《周易》和《十翼》的文字,也做到尽量详细,人人容易懂的地步,只要你文言文水准不太差,耐心去读,你觉得他详详细细地对《周易》经文、《十翼》传文的解释,比很多白话文的注解更深入、更具体。因此,传统很多研究易学的人均从这本书入手,而有所得,不致读得头昏眼花,所以这本书是非常值得推荐的好书。到了明末清初方孔炤父子所著的《周易时论合编》,不单继续发扬象学派,即朱震那一派,他甚至继承了张载气学派的理论,使象学发展到最高峰。《周易时论合编》以前是一本非常罕见的书,现在有影印本,可惜多是在丛书里而不是单行本,需要的话各位自己可到图书馆影印。台湾有一单行本故意以红色印刷,令人们不可以影印,当年(二十世纪八十年代)不可以影印,但今天我们的影印机进步了,已可以影印。

义理学派易学,最主要的同样分三大派,第一派是“理学派”,认为任何易学最高的根据就是理,或者天理。合乎天理的就是吉,违背天理的就是凶。任何一切卦爻蕴含着的就是理,表现为形象的就是卦爻符号,因此,是先有理然后才有卦象,而这个卦象只不过是来说明理的,北宋理学家程颐便是根据这理论来注解整本《易经》的。他的注解其实是王弼注的改良版,凡是王弼注合乎儒家的,他基本上都继承了;凡是王弼的注解,用道家的哲学来引申发挥的,他就改为儒家的说法;凡是他所改的地方,都比王弼注说得更合理、更深入。因此程颐所著的《伊川易传》变成了在《易经》发挥义理、哲理中,最浅而又最深的著作。什么意思呢?所谓最浅,即你只

要略懂文言文,你就一定读得懂;最深就是,在文字背后,他将易学的哲学,发挥到前所未有的高度。

告诉大家一个笑话,清朝末年的汉学家皮锡瑞写了一本书叫《经学通论》,这本书是极高级的经学概论著作,各位明白凡是清学都是反对宋学的,他们认为宋朝的人不学无术,胡说八道。但皮锡瑞推荐初学的人读《易经》,要先读《伊川易传》。他赞誉程颐所著的《易程传》(或叫《程氏易传》,或叫《伊川易传》)说理冠绝古今,即是说这是古今解说易理的最佳的著作,学易的人最好先读这本书来入门。各位,同派的人赞扬没有什么价值,反对派的人对你的赞扬最有价值。因此各位如果能由这本书入手,保证你,后生的不说,四五十岁的人读了,会慨叹为何当年没有读这本书,如果当年明白这道理,就不会犯这错误。越是人生阅历丰富的人读这书,你就会后悔读这本书读得太迟。这本书目前有多种翻印本。

而继承理学派的,就是南宋的朱熹。南宋的朱熹以程颐的易学为主,采纳了宋朝以至古代各家各派的易说,集其大成,提出了很多新的理论、新的看法。表面上他所著的《周易本义》十分薄,文字注解极少,但如果各位细心去读,再配合他在回答学生的语录中有关的文字,不难发现他的确是最博大高深的易学家。难怪之后八百年的易学,不论赞成他,还是反对他的人,都深受他的影响。这本书名叫《周易本义》,坊间印刷叫《周易集注》,这是十分不合理的名字。请各位买《周易本义》,不要买《周易集注》。虽然两者内容差不多,但后者是有问题的翻印本。

义理学派第二派叫“心学派”,认为《易经》一切都建筑在我们内心。我们内心能产生阴阳,产生爻画,产生宇宙一切现象,这是宋朝专门主心学的陆九渊的大弟子杨简写的《杨氏易传》提出的。《杨氏易传》所说的心学理论其实说得并不圆满,明朝时的王阳明,他继续发展了陆九渊的学说,

提出易就是良知,以及致良知。其后,王阳明的一个弟子叫王畿,和陈白沙的后学、广东的湛若水(湛甘泉),才将心学派的易学发展到完善的地步。各位可能也会听过易为心易,《易经》就是内心之易,这个心易的系统就是心学派,尤其是王阳明的弟子王畿,和再传学生湛若水他们的说法。

义理派的第三派就是“气学派”,以北宋的哲学家张载为主,张载的哲学理论,即《易经》的理论都记录在他的《横渠易说》中。这本《横渠易说》,尤其是他注解《系辞传》时,发挥了用气、用阴阳两气说明整个宇宙变化的规律,成为气学派的代表。不过,张载本身的气学理论并不完善,大概到了明末清初时的王夫之(王船山),然后将气学理论发挥到尽致。气学派的理论其实朱熹也吸收了,后来的各种民间的学问,暗中也吸收了,包括气功、医药、占卜星相在内,都受气学派的影响。它本身其实可说是在易学中,最具科学精神的一派,而科学和巫术往往是孪生兄弟,很难分清楚,很矛盾。以《易经》来说就对了,好和坏,是和非,吉和凶,其实都是并存的,这个道理只有在《易经》中解得通,西方人很难接受的。

清朝易学，以汉易为师

明末清初的时候，士大夫遭受到亡国之痛，他们细心分析，认为和明朝中叶王阳明哲学的极端发展有关。王阳明的心学蔑视了考据，蔑视了人生实际重要的作用，只是根据自己的想法来解释经典，空谈性命而不务实际，因此明末清初的学风有两个重要的改变：（一）研究学习中国古代经典，必须认真，从文字、考据学着手，要真正了解经典原来的真意，从而兴起了考据的学风。（二）明朝的人爱空口说白话，说道理，却忽略了人生要注重实际，和对人生有用的学问，因此提倡经世致用的实学。受到这种精神学风的影响，对王阳明的心学，连带对其他宋代的学术，和研究学术的精神，都采取了反对、鄙视的态度。其中尤其针对《易经》的所谓“图书之学”，认为这些不是儒家的思想，而是来自道家。

因此，由黄宗羲，黄宗炎到胡渭这一批学者，首先着力的就是攻击宋易中的图学派，其中胡渭的《易图明辨》便是根据严谨的考据学，证实宋朝的图书学派所说的图书和理论，都是源自道家，甚至道教，故主张研究儒家的学者不应该相信他们。当然，站在今天我们的观点来说，我们不是那么偏狭，任何学问只要是真理，即使是反对派说的，也不能否认，不能说反对派说的就不合理，自己说的即使是歪理也合理。如采用这样的态度，易学并不分儒家、道家，只要在学术上有贡献就是伟大。凡道家的易学就要不得这个命题、结论，本身就不科学。不过，反过来我们也要特别感谢胡渭，因他原原本本、详详细细地将易图的来历、演变、得失告诉我们。他本来的用意是贬低它们的，但我们反而可以图一个方便，只要读了《易

图明辨》这本书,就对易学有最深刻的认识、了解。因此凡是对图书之学有兴趣的,首先应该认真读这本经典名著。这本书现在有大量的翻印版本,甚至有一本《易图明辨导读》,指导你如何去读这本书,各位可快去买来看看。

但到了清朝的高宗,即是乾隆年间,文字狱大兴,结果学者再不敢说经世致用的实学,转而走向考据,一说到考据就以古代为标准,结果清朝的学者追溯易学,一直追溯到最早的汉代,以汉代人研究易学的精神、态度、内容,作为他们研究的最主要方向,其中最有成就的应该就是惠栋。由于汉朝的易学在唐朝后已经亡佚,或残缺,因此要研究汉朝的易学,就需要从众多的古书里去搜罗有关的资料,然后再将资料巧妙地组成比较完整的理论,才可以继续研究,惠栋是首先做这工作的人,他的著作有很多种,主要的是《周易述》,其他次要的有《易汉学》、《易例》、《周易古义》等等。在这些书籍中,他搜罗了大量有关汉易的资料,再将它们系统地组织,可惜他所做的工作虽然在文献方面非常伟大,但他只是斤斤计较于汉易中的象和数,而对易学里的哲学精神有意或无意地疏忽了,这是十分遗憾的事。

如果说惠栋的易学是广泛地、全面地研究汉易之学,各位一听这句话就知道,可能认为他不够专门,不够深入。而继承惠栋,受惠栋精神影响最深的,应该就是张惠言。张惠言认为流传于世间的汉易著作,太过残缺不全,没法把它复原到完整的状态,唯一只有一家,就是虞翻的易学,后世保存的资料最多,虽然还是有残缺,但是可根据现在看到的许多资料,了解他的易学体例,及他注易的精神、思想,从而引申补充,令虞翻的易学还能比较具体、深入地重现于今天。因此,在张惠言短暂有限的生命中,除了作词及研究词学之外,就研究虞氏的易学,其中最重要的一本就是《周易虞氏义》,义即是内容,周易的虞氏注解和内容。其他的《周易虞氏消息》、《虞

氏易事》、《虞氏易言》，都是有关虞氏易的较简短而具体的琐碎事。这本《周易虞氏义》可以说是真正表现出清朝人深入研究汉学所取得的最高成就，结果虞翻的易学因为张惠言而再次呈现于世。张惠言以后的清朝学者，凡是研究《易经》的，都依据张惠言的《周易虞氏义》，作为研究汉易的最关键的参考经典著作。虽然清朝人研究易学的非常多，也有各方面的成就，但值得我们在这初学课程中表扬的却不多。不过除了上述所说的两人特别有成就外，第三个值得表扬的就是焦循。

焦循在易学上写了三本著作，叫《易通释》、《易章句》和《易图略》，在易学上我们叫“雕菰楼易学著作三种”，同样受到清朝学者的热烈赞扬，比起他研究孟子的《孟子正义》，更受当代及后世的清学者的尊重。他研究易学的方法，与惠栋、张惠言不同，就是他不斤斤计较以汉易某一家的理论作根据，而是从更高的角度，更广阔的视野，把全部汉易的著作深入了解，再从深入了解中，抽象概括整个汉易的研究精神、方法和内容成就，然后根据这个观点，用统计学、整理学提升、总结了整个汉朝易学的思想。因此，他的著作不单是根据汉易某一家，而是网罗了整个汉朝研究易学的思想内容，融会贯通而写成的，可说是另开了研究汉代易学的一个新篇章。不过，是不是真的好就很难说，但起码他做了真正的融会贯通工作。因此，如果各位想从一个更高的、更宏观的角度理解易学，这三本著作值得各位细心阅读。

清代的所谓“易学”，并不是没有宋明易学的内容，其实很多学者都是根据宋明易学的研究方法和精神，继续撰写，或者补充，其中以王夫之最为杰出，胡煦的《周易函书》亦有一定成就。但其他真正有卓越成就的就比较少，所以我们在这初学的课程中才略而不提。而在我们这课程中所提到的，历史上所发展的各种著作，其实都是我们研究《易经》的人，必须具备的参考书，因为这些书是代表那时代最经典的易学著作。

如何深入研究《易经》？

现在我们探讨一下,就是如何进一步深入研究《易经》?

(一)要从最基本的本义入手。其实研究任何学问,都有最基本及必须阅读的经典,研究《易经》最基本及必须阅读的,不用想也知道,就是我们所说的《周易古经》,以及解释《周易古经》在哲学上最有成就的《十翼》,又叫《易传》,也就是我们今天《易经》的本文。无论你要研究《易经》的任何内容,你第一步要做到的,就是对《周易》的经文、传文的文字意义、内容,有正确而且比较深入的了解。因为只有对经传的文字内容比较有正确的认识,才能规范你大脑的推理,令你的大脑由《易经》的道理引申发挥,即使发挥到极远,也不致失去原来经传的意义,这样的话,你发挥得越远,发挥得越厉害,你对易学的发展就越有贡献。反过来说,如果你对《周易》经传文字内容的理解不够深入,根本不知道《易经》的内容范围是什么,结果你在引申发挥中,往往会离开了经传的内容,结果不论你说的是错误或伟大,都和《周易》无关,这样你就会将《周易》这门学问,变成了胡乱发挥。所以研究《周易》最重要的就是基础的功夫,正好比我们学算术首先要将乘法口诀,或者最基础的东西背熟。各位只要回忆一下,学校的课程都是最简单而枯燥的,其实那些都是人类最基本的知识,当各位学的时候,未曾消化的时候,难免觉得没有意思,但经过一二十年,你的大脑消化了这些基本的东西后,人生一切事情都可以应用,你的基础功夫做得越好,未来的学术引申发挥就越伟大。《易经》当然不例外。

(二)要懂一点占筮,因为《易经》原来就是占筮。虽然在

易学发展中,更重要的是义理,但是直到今天,民间的人,甚至大多数学《易经》的人,都仍然迷恋于最原始的《易经》的神秘东西,其中一项就是占筮,希望通过《易经》来占算未来吉凶。我们说研究《易经》的人应该略懂占筮,因为唯有如此,才能明白《易经》的哲理如何根据占筮的体例、方法,再发展为中国特有的、世界其他地方所无的古怪体系的哲学。因此,略为懂得占筮是应该的。但如果我们只是沉迷于占筮,而不在义理方面去追求的话,那么我们的学习就只停留在西周时的水准,忘记了任何学术都是在发展进步中的这个规律,结果我们的学问只处于幼稚时期,不能达到今天发展的成就。因此,为了要真正了解《易经》和吸收《易经》对我们最大的好处,我们对这两千年来发展的《易经》的哲学,或义理之学更应该有所了解。当我们在义理之学有高水准时,在占筮,医卜星相等学上,也会自动提高水准,因为《易经》之理会令应用在占筮时加上规范,指导你走向正确的判断。至于其他风水,医卜星相同样也是这样。因此,你真的在义理方面做到高境界的话,这些比较次要、初步的占筮或神秘学,自然而然就有所提高;反之,若沉迷于占筮,不从义理着想,你的占筮术永远不会达到高境界。

(三)先学义理,再学象数。我们刚说到研究《易经》分两大宗,或者二大派,就是象数和义理,究竟学习时,应该先象数后义理,还是先义理后象数呢?抑或象数义理同时学习才是比较好的学习方法?我们知道人是很难分心的,研究学问真正要了解,或真正有成就,首先我们要按部就班,第二要先专精然后广博,有了专精做基础,再广博浏览,成就就大。如果先由广博到专精,我们反而没有了选择的标准,会迷惑。所以从学习的精神、态度来说,今天学术界一般都认为,应该先研究义理,然后才象数。各位注意汉代易学是说象数的,刚刚提到的皮锡瑞,即《经学历史》或《经学通论》的作

者,他是汉学家,因此他应该是崇象数之学的,但他竟然劝人先读义理最经典的著作——程颐的《伊川易传》,可见即使以象数为最高标准的汉学家,都劝人先读义理的易学经典之作,由这点可反证出我们今天态度比较公正没偏见的人是否更应该先由义理入手呢?因为义理的作品容易记忆,容易学习,容易令各位接受。另外今天我们人人都要说道理,和古人不同。义理之学说道理,令人容易接受;象数之学,读得人头昏脑胀,不太容易理解。所以从今天的学习心态,或正规学习程序而言,先学习义理之学,然后进一步到象数易学就合理了。

(四)要正确看待《易经》、《易传》及易学的关系。我们已明确知道,今天的《易经》是分开《周易古经》和《易传》即《十翼》两部分,加上后人研究《古经》和《易传》所形成的“易学”,传统认为这三部分,应该合而为一,当作一个整体来处理。只有到了民国时期,才有人开始将《易经》、《易传》、易学分开,理由是《易经》是三千年前的著作,《易传》是二千多年前的著作,而易学是一千八百、一千九百年前到今天的著作,不同时代的人,他们的智慧和侧重的东西是不同的,假使我们将它混合为一,将它视为完全相同来处理,结果我们就会歪曲了书籍的意思,勉强迁就令它相同。

因此,今天最极端的学者认为,原本的《周易古经》是三千年前的著作,它说的是三千年前的人的想法,它的内容是三千年前人的思想、生活、历史、行事等,你如果将它作为我们今天的想法、做法的标准,就不对,而且它原来的主要作用是占筮,你不能将它解释为哲学。虽然原本的《易经》在占筮背后实际是说哲学,但是你不能忘记它表面的作用是占筮。《易传》是根据《周易》的占筮体例和卦爻辞的文字,再将它提升到最高的哲学的,在它提升的时候,可能要歪曲了原来《易经》文字的意思,例如原来的“元亨利贞”只不过是太祭祀的时候,你问到这件事就是最吉利的。但到了《十

翼》，已经通过乾卦的“元亨利贞”，说出了“元亨利贞”是天的四种推动万物变化的过程，完全歪曲了原来的意思。因此，如果你以《易传》解释经文，认为经文是这意思，就误解了原来《周易古经》的真意。

至于后来的易学著作，又是站在不同时代、不同需求、不同文化的发展上，将易学的道理发展到各种不同的范畴、不同的高度，因此和原来的《易经》、《易传》也不同。因此，我们研究《易经》时，要明白它的历史意义，将它分别处理，这样研究《易经》时要了解《易经》原来的意思，研究《易传》时了解《易传》的真正意思，研究易学时，对历代易学不同的取向、内容特色要有所了解。这对最严肃、要求最高的易学研究者来说，是非常对的说法。但这一种说法，太过极端，和古人认为三者要合在一起来研究，可以说是两极端，两极端都不是真理，真理在中间。因为这样研究《易经》的话，便变成了只是有限几个专家的责任，普通人何必这样做呢？情况好比今天人人都研究电脑，你却说今天的电脑科技没有用，我应该研究最初原始的电脑，一部电脑像整幢楼般的那种电脑才是最经典，后来的电脑是歪曲了原意的！其实，每一个进步就是一种歪曲，我不要歪曲。所以物理学我只读亚里士多德的物理学，爱因斯坦、牛顿都是违背了最早的物理学理论，因此我们今天的物理学也没有用，只有亚里士多德那本物理学最经典。各位听了有何感想呢？我相信没有人会这样。今天电脑进步是一种歪曲，歪曲就是改良，歪曲就是进步对不对？你接受歪曲，还是接受抱残守缺，回到原始时代，用石器好呢？各位自己决定！

这一种溯古的学术态度其实是清学的余毒，外国学者没有的，只有中国学者才有。如果采取这态度，你就没法真正了解原本《易经》的伟大，更没法了解为何易学成为中国一切学问之母，在中国学问中影响最广、最深，连不认识字的人也作为根据，因此我们既需要了解三者的不同，更需

要接受学问一直都是在演进,演进是改良、矫正、引申从前的学问。扩充学问,你可以说是歪曲,也可以说是进步,两个名词,骂人时是歪曲,赞人时叫进步,各位选用哪个名词,请自行判断。因此,今天部分的人研究《易经》的态度是错的,是一种时代的偏见,不值得赞扬。

(五)要懂得找参考书。内地有一本著作《中国古籍提要》,在统计易学著作时,由古代一直统计到一九一一年,有二千种。一九一一年大概到一九九〇年之间,易学著作再增加了一百四十种,论文有千多篇。其实这统计只会有遗漏,尤其在一九一一年到一九九〇年那一百四十种,关键是内地学者看不到国外所出的《易经》书,所以得出的一个很不完全的数据。但一九九〇年之后到现在,中国大陆所出的《易经》书照我估计,至少超过三百多种,这还不包括中国台湾、香港地区,如加起来至少五百多,六百种。在这几乎三千种的易学著作和几千篇的论文里,平心而论,有成就、有见解的比较少,附会引申重复的比较多。因此各位如何能够知道哪一本值得你研读,哪一本不值得你研读呢?面对三千种《易经》的注解,你很难不感到困惑。

因此,我们需要这方面的专家介绍哪些书好,哪些书坏,或这门学问如何发展。各位可以看看《四库全书总目提要》,它一开始就是专门介绍易学的书籍,那里不但介绍了收入《四库全书》的一百五十种,还收录了很多编者看过,却不收入《四库全书》,叫存目的书,都做了介绍,你只要浏览那本书的提要(介绍),就知道那差不多三四百种古代比较重要的易学著作,好在哪里,坏在哪里,它侧重在什么地方,研究得到什么成就。各位一想,我要研究天文,《易经》著作哪一本著作说天文?一找,《水村易镜》就说得很清楚了。你如果自己每本翻查,可能很难找到,但你一看《提要》,它就有介绍《易经》著作那几本书和天文有关,或哪一本与气功有关等,这样就可以按图索骥,先读这几本书籍了。这可说是古代所写最好的易学历史和易

学名著的介绍,可惜它只是到清朝乾隆年间就停止。另外,在日本人侵略中国时,日人找了一批中国学者,继续这精神写了《续修四库全书总目提要》,这里介绍了《四库总目》未收的很多易学书籍。另外今天也有人在写这些书目,但没有写得那么精彩。各位从这里可以找到你所需要的各种书籍,看哪一本书籍合用,哪一本书籍成就大,哪一本是次要的,暂时不用读。

除此之外,我觉得朱伯昆教授所写的《易学哲学史》,共四册,非常深入而且非常精辟地讨论、介绍了古代重要的易学著作的内容,虽然他的文字思维比较难于吸收,但各位多读几次就能掌握,这本书平心而论,应该是这百年间研究易学的著作中,最全面、最深入,也是相对最严谨、最正确的一本书,各位读了这本书,研究易学就有了一位良师。虽然我有很多地方不同意朱教授的见解,但这本书毕竟是百年来最伟大的易学著作,值得推荐。无论是早期北京大学、中期华夏出版社还是近期昆仑出版社出版的,或者是繁体字版本,若看到都要先买下,将来再慢慢看。

(六)要懂得利用最新的出土文献,和我们传统的《易经》说法互相印证。虽然我们目前出土的《易经》资料不多,马王堆的《易经》、《易传》有两万多字,是最丰富的。另外,秘密流传到香港,写在竹简的《易经》比马王堆的帛书更古老,是战国中期的古抄本,现在已被内地高价买回,是我们研究《易经》的关键。甚至还有阜阳双古堆,汉朝一个古抄本的《易经》等其他很多的资料,这些资料其实可以补充我们易学资料之不足,另外还可以证实我们古代传说的可靠性。我们如果进一步研究,应该利用这些资料,以增加我们对古代《易经》的理论、传说的信心,甚至订正文字的讹误,但不应利用这批材料任意胡为,否定我们传统有关《易经》的知识。当对古人所说的,对多错少的信心增加后,就会帮助你自然接受古代的想法,不会怀疑,然后才有成就。

基本参考书目简介

以上所说是高级的研究方法,如果初学入门,这里有一份《周易》的基本参考书目(见附录),这书目简单说出了一个人初学的人,如果有这些书,作为你第一步的学习基础就够了。例如在原文注释方面,第一本《周易注疏》,就是我们刚说到晋唐义理易学中那本孔颖达的《周易注疏》,或叫《周易正义》。第二本同样是汉唐易学的《周易集解纂疏》,这本是李道平纂疏的。第三、第四本《易程传》及《周易本义》,就是我们说到宋代义理易学中,理学派的两本经典著作。第五本《周易折中》,李光地主编的这本书,其实是以程颐和朱熹的《周易本义》为主,然后采取了由汉代到明代有关义理学派,尤其是宋学研究《易经》的成果,补充程、朱注解之不足。有了这五本书,作为你学习《易经》的基础,可以说得上真正走入义理易学之门。只不过这几本书都比较难读。

第六、七两本《周易译注》及《周易全解》,对文言文不太熟悉的人应先研读这两本书,其中《周易译注》是黄寿祺、张善文所注解的,上海古籍出版社出版,原为繁体版,二〇〇七年改印简体,并用了彩色,主要是根据《周易注疏》为基础,然后参考了古今各家的易学注解,择善而从。前面写的前言,介绍了易学的基础知识和历史,跟着第二部分同样是介绍了基础知识,可以先看。然后正文附有白话文翻译,在注解中详细说明了原来文字深层的意思,另外可能在重要的地方更加以说明或综论。这本书可以说得上是目前为止,我们看得见的白话文翻译和注解《易经》,特别好的一本。各位如果只是读一本书的话,先读这本书都勉强够用,然后再从这本书的注

解中所说的各种书籍,按图索骥,再读下去,这样就可以进一步深入研究了。第七种就是《周易全解》,是金景芳教授讲述,吕绍纲教授扩充改写而成的一本著作。有吉林大学及上海古籍两个版本,这本书估计印刷超过二十万本,可以说是当代义理派解释《易经》典范的著作。这本书很多说法其实是暗中将《周易折中》所说的引申发挥,如果各位读了《周易全解》,再读《周易折中》,难读的书就变得易读,因为《周易全解》已经将它变成白话文详细发挥,你再读文言文就会感到似曾相识,心里有数,本来不明白的都变得明白了,这两本书可以说是最经典的著作,当然还有很多好书,我就不说了。

说到概论部分,刘大钧教授写的《周易概论》,所用的白话文简明准确,讲述了易学上众多的问题,尤其在象数易学方面可作为入门,既是入门也是相当深入的一本书,初学的人读了固然有得益,即使是略有成就的人看了,也能得益,可以说是周易概论里特别好的一本,是研究象数的人必读的。第二本是由朱伯昆教授主编的《易学基础教程》,大部分是将他《易学哲学史》的理论简化,另外还配合了很多中青年的学者,就他们所长撰写而成,有关的文章涉及整个易学各方面的内容,在介绍时都有深入浅出的优点。各位如果把这本《易学基础教程》读熟,在以前即使在大学教授《易经》也足够了。今天因为学问进步了,就差一点,但你和很多易学专家说,他们也会汗颜,因为这本书真是写得非常好。朱伯昆教授前后编写了多本这类书,应该以这本最合初学阅读。第三本是为懒人而写的,叫《易学漫步》,中国台湾的学生书局及中国大陆的沈阳出版社都有出版。《易学基础教程》还是太复杂,懒人受不了,于是再将它简化、改编,写成一本很薄的书。这本书十分值得购买,因为简明扼要,即使用功的人读这本书作为入手也是聪明的,读了这本书,再读《易学基础教程》就不辛苦了。何况《易

学漫步》改正了很多《易学基础教程》的错误,因此“薄”得好,“薄”得妙。

第四就是《周易经传十五讲》,现已再版,廖名春教授为人我不敢说,但写这本书就很严肃很认真,尤其是他能用一些出土的资料,反证我们今天疑古学家对《易经》的诸多新见解,认为古见解不对,新见解对。很多那些新见解在这本书中都有很合理的驳斥,认为这些新说法不能成立,旧学说仍是有价值,因此这本书如果各位不怕唠叨繁复,读一读,这样对真正《易经》、《易传》的了解会比较深刻,甚至有很多见解是前人所无,是他的新创见,所以这本书可以读。各位如能把这最简单的基本参考书目阅读完毕,相信你就是一位很了不起的易学专家,如果再将前面说的历代重要经典著作也好好读读,这样你在《易经》、易学上的成就保证十分高。

我这课程只能针对初学者,随便介绍一些东西给各位认识,实际上我说的只是初步,如果每一个题目都深入解说可能要花很多堂课。希望各位自己能再好好进修,日后有机缘,我会再和大家分享。这课程就此结束。谢谢,再见。

附录：
基本参考书目

原文注释：

- 1.《周易注疏》(魏)王弼 (晋)韩康伯 注 (唐)孔颖达 正义(疏)
- 2.《周易集解纂疏》(唐)李鼎祚 集解 (清)李道平 纂疏
- 3.《易程传》(宋)程颐注
- 4.《周易本义》(宋)朱熹注
- 5.《周易折中》(清)李光地主编
- 6.黄寿祺、张善文译注.周易译注.上海:上海古籍出版社, 1989.
- 7.金景芳、吕绍纲著.周易全解.长春:吉林大学出版社, 1989.金景芳、吕绍纲著,周易全解(修订本).上海:上海古籍出版社,2005.

概论：

- 1.刘大钧著.周易概论.济南:齐鲁书社,1986.
- 2.朱伯昆主编.易学基础教程.北京:九州出版社,2003.
- 3.朱伯昆主编.易学漫步.沈阳:沈阳出版社,1997.
- 4.廖名春著.周易经传十五讲.北京:北京大学出版社, 2004.